图解经典 04

以现代手法诠释中国第一经

图解易经

一本终于可以读懂的易经

祖行◉编著

你知道《易经》八八六十四卦的**演变过程**，
和它所蕴藏的**深刻内涵吗**？

你是否也曾对它产生过**好奇**，
总想着有一天**读懂**它的全部内容呢？

- "群经之首，大道之源"，在中国思想史上，没有任何一部经典可与《易经》媲美。
- 中国第一本卜筮之书，现实人生的行动指南，指导人们趋吉避凶的宝典。
- 600幅精美手绘插图，国内独一无二的图表解易方式，令你的读易梦想轻松实现。
- 改深奥古语为今言，以实用风貌展现《易经》的博大精深，令你在阅读中获益。

陕西师范大学出版社

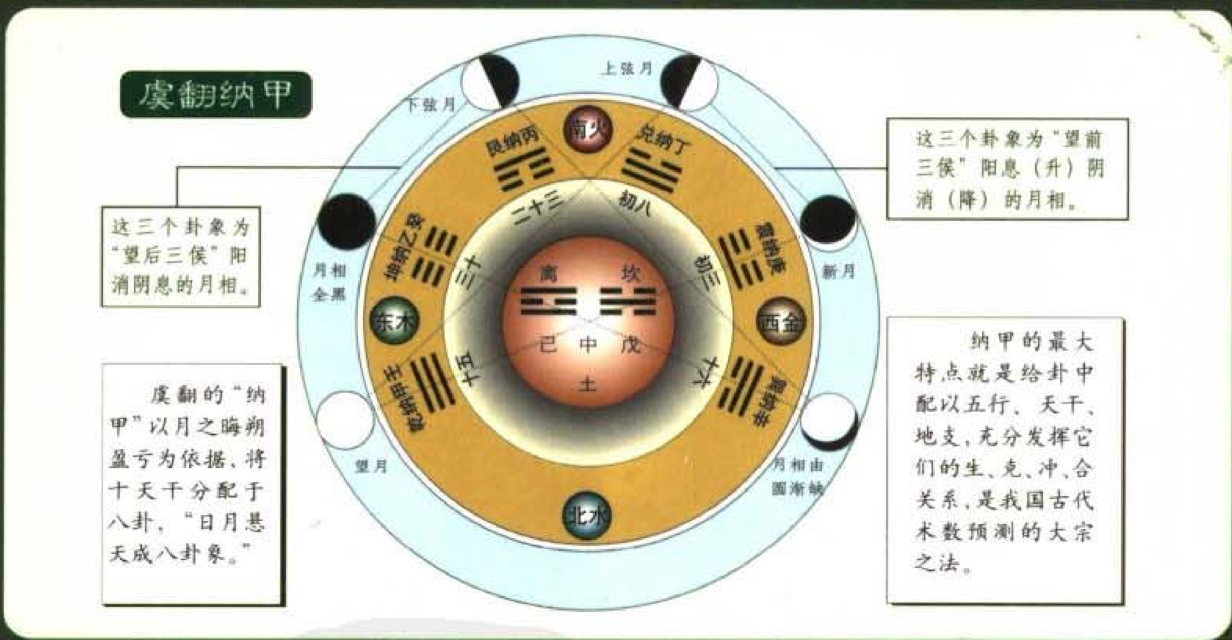
VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

本书的原则与特点

《易经》是我国最古老的一部占筮书，同时也是一部凝结着远古先民睿智卓识的哲学著作，自古以来，有关它的注释和研究版本不在少数，但是却因为时代的变迁，人们理解上的差异，很多版本已不符合现代读者的阅读口味。本书在忠实于原著的基础上，博采众家之长，去粗取精，一改过去版本或深奥难懂，各执一词；或形式古板，不知所云的弊病，运用令人耳目一新的图解形式，给读者一个新鲜生动的完整《易经》版本：

- 忠实于原著，博采众家之长，用通俗的语言化艰涩为简易，适合现代读者阅读。
- 从《易经》卦爻辞入手揭示其特征事理，深窥《易经》思想堂奥，让读者达到启悟生活的目的。
- 600幅精美手绘插图，生动的图解表现形式，为读者带来视觉上的震撼和惊喜。
- 首创的六十四卦系统图解诠释，对易的内涵描述起到只可意会不可言传的效果。

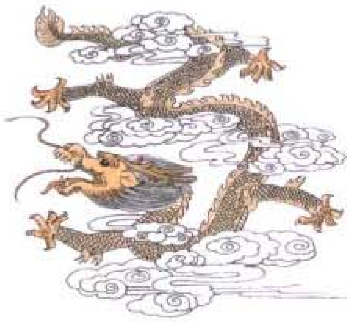

建议上架类别 | 人文·社科·学术

ISBN 7-5613-3680-2

定价：68元

图书在版编目（CIP）数据
图解易经／祖行编著.
－西安：陕西师范大学出版社，2006.9
ISBN 7－5613－3680－2
Ⅰ.图... Ⅱ.祖... Ⅲ.周易－图解
Ⅳ.B221.5－64
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 115176 号
图书代号：SK6N0948

图解经典系列

丛书主编／黄利　监制／万夏
项目创意／设计制作／紫圖圖書 ZITO
特约图文编辑／夏春瑞
插画／睿达点石书装

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和
中华人民共和国著作权法保护。
本书中所有文字、图片、示意图等著作权为北京紫图图书有限公司所有，
未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可，
本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载，
除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

图解易经

祖行／编著

责任编辑／周宏
出版发行／陕西师范大学出版社
经销／新华书店
印刷／北京朝阳新艺印刷有限公司
版次／2007 年 2 月第 1 版
2007 年 2 月第 1 次印刷
开本／787 × 1092 毫米　1/16　20 印张
字数／190 千字
书号／ISBN 7－5613－3680－2/B · 132
定价／68.00 元

如有印装质量问题，请寄回印刷厂调换

本书将告诉你

《易经》是我国一部最古老而深邃的经典，是华夏五千年智慧与文化的结晶，被喻为"群经之首，大道之源"，在古代是帝王之学，政治家、军事家、商家的必修之术。

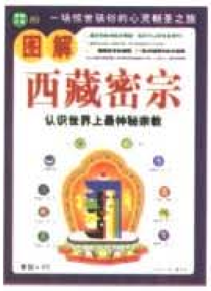
《易经》的深邃之处，在于它由一阴一阳的排列组合，包罗时空万象，阐释天人义理，如果说易理就是宇宙真理，没有一点过誉。但《易经》虽然人人能读，却绝非人人能懂。当人们想了解其精要时，就会发现其内容的艰涩难解，经常是穷年累月依然不得其门而入。

而本书想做的就是让人们能真正读懂《易经》，它运用一种全新、生动的现代图解方式，第一次化繁为简，将看起来高深莫测的《易经》变得通俗化，让《易经》的内容更新鲜，和让人更容易理解。本书表现形式漂亮精美，整本书看下来都是一种欣赏艺术珍品的享受，是你不可错过的解易之钥。

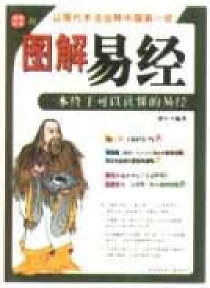

项目创意 监制／紫圖圖書 ZITO
www.readroad.com

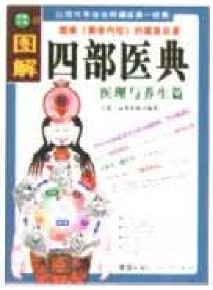
图解经典 系列

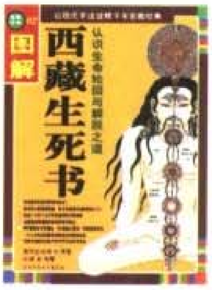
05

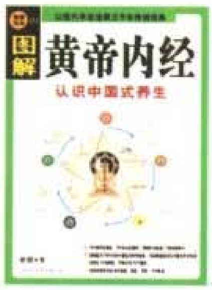
04

03

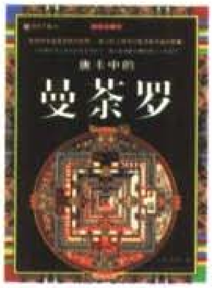

02

01

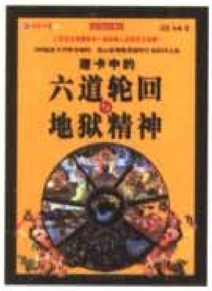
藏密文库 系列

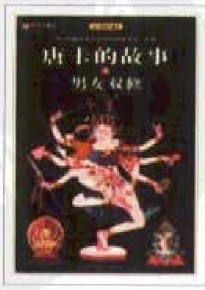
05

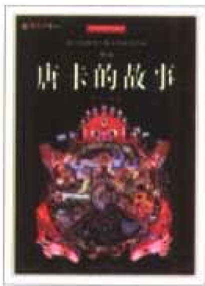
04

03

02

01

责任编辑/周宏　装帧设计/万夏　王莉芬

图解经典 04

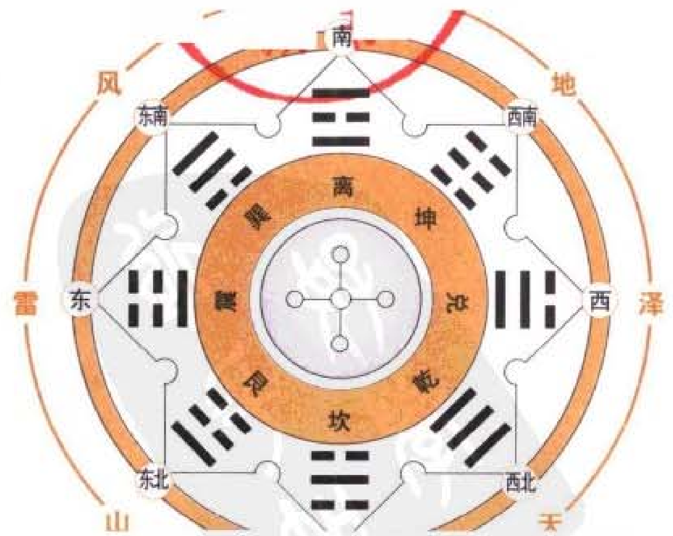
150张系统解易图表　600幅精美手绘插图

以现代手法诠释中国第一经

图解易经

一本终于可以读懂的易经

祖行／编著

陕西师范大学出版社

编者序

通往《易经》玄奥世界的捷径

对于《易经》，我们大多数的中国人都肯定不陌生，因为几千年来，自它产生的那一天起，它就在不知不觉间，影响了我们中国人的思维方式和做事准则，在我们的潜意识里，它就像一个风向标，已经像血液一样渗透到我们社会生活的各个领域，成为中华传统文化的基石所在。

我们知道，《四书五经》的首经为《易经》，《道德经》里有88句经文来自《易经》，中医的祖师爷《黄帝内经》中满书都是阴阳、五行、八卦、太极……孔子曾经说："加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。"这显然是孔子自己对《易经》没有过早重视的感慨，但《易经》作为"群经之首，大道之源"，却由此形成了独特的易学研究体系，由易学为主体的中国学术史，也由此逐渐成为展现中国思想史发展的主体脉络，中国哲学的理论根基。

《易经》的思想讲究阴阳相济、刚柔有应，提倡自强不息、厚德载物。它以象征阳爻的"—"和象征阴爻的"--"为基本符号，以及由八卦中任意两卦交相叠合而成的六十四卦为基本图形，来说明宇宙万物的一切现象。并通过占筮来启示天道、人道、地道的变化规律。

《系辞》中说："一阴一阳之谓道"。天地间一切事物的变化无不因时因地或成阳刚，或成为阴柔，而这一阳刚阴柔的变化法则，正是宇宙的法则，人生的法则，也就是天理和人道。《易经》这里所要阐明的天道、地道、人道的变化法则，也正是宇宙万物应遵循阳刚阴柔无穷变化的法则，变易而不易，复杂而简易，在变化中生成发展，于反复中保持和谐与统一。这一刚健中正，无穷无尽，生生不息的生命力，正是宇宙精神的所在，也是人生立身处世的原则。人能以宇宙的自然法则来确立自己行为的规范，面对各种复杂情况而知变，应变，适变，就能自强不息，给人类社会带来发展。

所以从某种意义上来说，《易经》更是现实人生的指南，趋吉避凶的宝典。但是在现代社会，它却并不为更多的人所熟悉，人们都认为它很深奥、难懂，都把它当成是一部"天书"。这里面有很多种原因，但归结起来主要有两点：

一个是因为《易经》有一套逻辑符号、术语、卦名，如阴阳、九六互变、乘、承、比、应、错综复杂等，大家都不了解它们所表达的是什么含义。

再一个是因为一些江湖术士的故弄玄虚，如测字、卜卦、算命、看相、姓名、阴阳宅等，他们将天干、地支、阴阳五行翻来倒去，顺推逆数，给《易经》附会了一套莫测高深的道理。

此外，还有一个更重要的原因，那就是尽管书店里能够看到的《易经》版本很多，但却很少有将《易经》的象、数、理、占从形式上和内容上都系统全面的解释清楚的版本呈现出来。我们知道，现代人的生活节奏很快，一般的人都不能象专家学者那样，拿出大块的时间来对《易经》做专门研究，所以面对着那些象散落的珍珠一样埋藏在故纸堆中的易学古籍，只好望而却步。

并且我们也不能忽视这样一个事实，那就是有关《易经》的版本虽然多，但是却要么深奥难懂，各执一词；要么形式古板，不知所云，均不能构成现代读者的阅读兴趣。

而《图解易经》这本书正是在这种情况下应运而生，它第一次将看起来高深莫测的《易经》通俗化，用一种全新的生动图解方式，让《易经》的内容变得更新鲜，和让人容易理解。

这不能不说是一种划时代的对古老《易经》的新解读模式，这里面不但有从古人的典籍中流传下来的《易经》图典精华，更有对《易经》哲学思想深层内涵的形象演绎，这对于大多数第一次打开这本书的读者，会是一个强大的震撼和惊喜。并且它的表现形式漂亮精美，整本书看下来都是一种欣赏艺术珍品的享受。

而更重要的是在它这样令人耳目一新的形式下，更保持了传统《易经》的原汁原味，这里面我们不但介绍了《易经》六十四卦的原理知识，还对《易经》之所以为书，《易经》渊源和其中所蕴涵的哲学思想进行了深入探讨，并且尽量秉易学各家观点之所长，尽量以公允的态度还《易经》以历史的真实，这里我们以一种诚恐戒惧的态度对《易经》正本清源，希望它所表现的有更多是《易经》的本来面目。其中的不足之处，还请读者批评指正。

目录

编者序/通往《易经》玄奥世界的捷径/2
如何阅读这本书/12
有关易经易学的重要古籍版本/14
易经一般常见通俗版本之比较/16

第1章 《易经》是一本什么书
1. 卜筮之书：最古老而又深邃的经典/20
2. 《易经》的内容：经和传/22
3. 《易经》的产生：年代、作者和"三易"/24
4. 《易经》的宇宙思维模式：天人合一/26
5. 《易经》的总体哲学思想：一阴一阳之谓道/28
6. 《易经》的根本精神：生生之谓易/30
7. 《易经》的辩证法则：通变致久/32
8. 《易经》的两个指导人行为的概念："时"与"中"/34
9. 《易经》的研习流派：两派六宗/36
10. 重新审视：《易经》在现代生活中的作用和价值/42

第2章 《易经》的一般概念和常识
1. 太极：宇宙原始而混沌的状态/56
2. 两仪：一切可以二分的事物/58
3. 四象：四时，四方与四国/59
4. 《河图》与《洛书》：关于易的传说/60
5. 卦：万物万象之源/64
6. 爻：仿效，易的变化交错/65
7. 八卦：构成天地万物的八种元素/66

8. 先天八卦：万物万象之形 /67
9. 后天八卦：顺应自然万物的变化 /68
10. 六十四卦：不是易的结局 /70
11. 六十四卦方圆图：表现宇宙的时间和空间 /72
12. 错综复杂：变卦的各种状况 /76
13. 承乘比应：同性相斥、异性相吸 /80
14. 中正当位：爻序排列各当其位 /84
15. 《易经》的问卜用语：吉还是凶？ /86
16. 五行：构成宇宙的五种最基本物质 /88
17. 天干地支：古人计算历法的一套符号 /90
18. 纳甲与易数：五行、八卦、天干、地支的配合 /94

第3章 ……《易经》的占筮方法

1. 占筮的原则：无疑不测 /98
2. 最古老的筮法：揲蓍布卦 /100
3. 最简单的筮法：金钱卦 /106
4. 梅花易数一：数字占卜法 /108
5. 梅花易数二：时间起卦法 /110
6. 梅花易数三：方位起卦法 /112
7. 梅花易数四：测字起卦法 /114

第4章 ……《易经》六十四卦详细图解

上经

1. ☰ 乾卦：纯阳刚正，万物始生 /120

2. ䷁坤卦：柔而能刚，厚德载物 /122
3. ䷂屯卦：草创时刻，充满艰难 /124
4. ䷃蒙卦：启蒙发智，尊师敬学 /126
5. ䷄需卦：耐心等待，守持正固 /128
6. ䷅讼卦：止讼免争，持中不偏 /130
7. ䷆师卦：统帅兵众，纪律严明 /132
8. ䷇比卦：相亲相辅，光明无私 /134
9. ䷈小畜卦：积蓄力量，争取支援 /136
10. ䷉履卦：谦虚谨慎，循礼而行 /138
11. ䷊泰卦：阴阳交合，安泰亨通 /140
12. ䷋否卦：阴阳不合，阻滞闭塞 /142
13. ䷌同人卦：大同世界，天下为公 /144
14. ䷍大有卦：昌盛富有，满不可溢 /146
15. ䷎谦卦：屈躬下物，先人后己 /148
16. ䷏豫卦：喜悦和乐，居安思危 /150
17. ䷐随卦：随和众人，顺其自然 /152
18. ䷑蛊卦：惩弊治乱，谨始慎终 /154
19. ䷒临卦：监临天下，恩威并济 /156
20. ䷓观卦：诚信严正，恭敬仰慕 /158
21. ䷔噬嗑卦：小惩大戒，政通人和 /160
22. ䷕贲卦：美化文饰，恰如其分 /162
23. ䷖剥卦：小人当道，谨慎隐忍 /164
24. ䷗复卦：正气回复，为所当为 /166
25. ䷘无妄卦：合乎正道，心安理得 /168
26. ䷙大畜卦：既富且强，当止则止 /170

27.䷚颐卦：颐养天下，取之于民/172
28.䷛大过卦：刚柔相济，力求平衡/174
29.䷜坎卦：同舟共济，突破险难/176
30.䷝离卦：有所依托，柔顺中庸/178

下经

31.䷞咸卦：相互沟通，建立感情/180
32.䷟恒卦：恒常不变，相依相助/182
33.䷠遯卦：暂行退避，以图振兴/184
34.䷡大壮卦：声势壮大，诚信自守/186
35.䷢晋卦：依附明君，飞黄腾达/188
36.䷣明夷卦：内明外柔，韬光养晦/190
37.䷤家人卦：相亲相爱，各尽本分/192
38.䷥睽卦：因势利导，求同存异/194
39.䷦蹇卦：遭遇困难，停止不前/196
40.䷧解卦：解除困难，与民休息/198
41.䷨损卦：减损之道，以诚为本/200
42.䷩益卦：助益他人，获得信任/202
43.䷪夬卦：清除小人，刚毅果断/204
44.䷫姤卦：邂逅相遇，防范邪恶/206
45.䷬萃卦：荟萃聚集，安和乐利/208
46.䷭升卦：顺势上升，积小成大/210
47.䷮困卦：穷困自守，徐图突破/212
48.䷯井卦：修德惠人，大公无私/214
49.䷰革卦：顺天应民，实行变革/216
50.䷱鼎卦：除旧布新，用贤任能/218

51. ䷲震卦：灾难来临，从容镇定 /220
52. ䷳艮卦：自我节制，适可而止 /222
53. ䷴渐卦：循序渐进，动静自然 /224
54. ䷵归妹卦：谈婚论嫁，坚守妇德 /226
55. ䷶丰卦：丰盛之时，持盈保泰 /228
56. ䷷旅卦：颠沛流离，安定为先 /230
57. ䷸巽卦：择善而从，谦虚柔顺 /232
58. ䷹兑卦：外柔内刚，与人和悦 /234
59. ䷺涣卦：拯救涣散，消除私心 /236
60. ䷻节卦：适当节制，不逾规范 /238
61. ䷼中孚卦：诚信之德，促进和谐 /240
62. ䷽小过卦：因应时机，小有过越 /242
63. ䷾既济卦：万事皆济，守成不易 /244
64. ䷿未济卦：物不可穷，继续演进 /246

第5章 《系辞传》经解

1. 遵循宇宙自然的法则：天尊地卑，乾坤定矣 /250
2. 代表世间的一切现象：吉、凶、悔、吝 /252
3. 按道理去行动：自天佑之，吉无不利 /254
4. 人生的最高修养：乐天知命 /256
5. 宇宙没有直线：曲成万物而不遗 /258
6. 高处不胜寒：贵而无位，高而无民 /260
7. 生命真谛的根：能通天下之志 /262
8. 变与通：一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通 /264
9. 道理只有一个，思想各有不同：天下同归而殊涂 /266

10. 躲起来并不是失败：尺蠖之屈，以求信也 /268
11. 古人的交友之道：易其心而后语 /270
12. 人生永远在忧患中：作易者，其有忧患乎 /272
13. 万变不离其宗：易之为书也！不可远 /274
14. 察人的本领：象事知器，占事知来 /276
15. 没有绝对的吉凶：爱恶相攻而吉凶生 /278
16.《易经》的结论：百物不废，惧以终始 /280

第6章 《说卦传》经解

1. 圣人作易的意图：穷理尽性以至于命 /284
2. 可以逆知未来的后天八卦：是故，易逆数也 /286
3. 方位和季节：帝出乎震，齐乎巽 /288
4. 八种自然现象所具有的意义：
神也者，妙万物而为言者也 /290
5. 八卦特性：乾，健也；坤，顺也 /292
6. 八卦所代表的各种卦象：乾为马，坤为牛 /294

附录

一、《易经》六十四卦原文 /296
二、《系辞传》原文 /315
三、《说卦传》原文 /319

宇宙在手 万法由心

阴阳

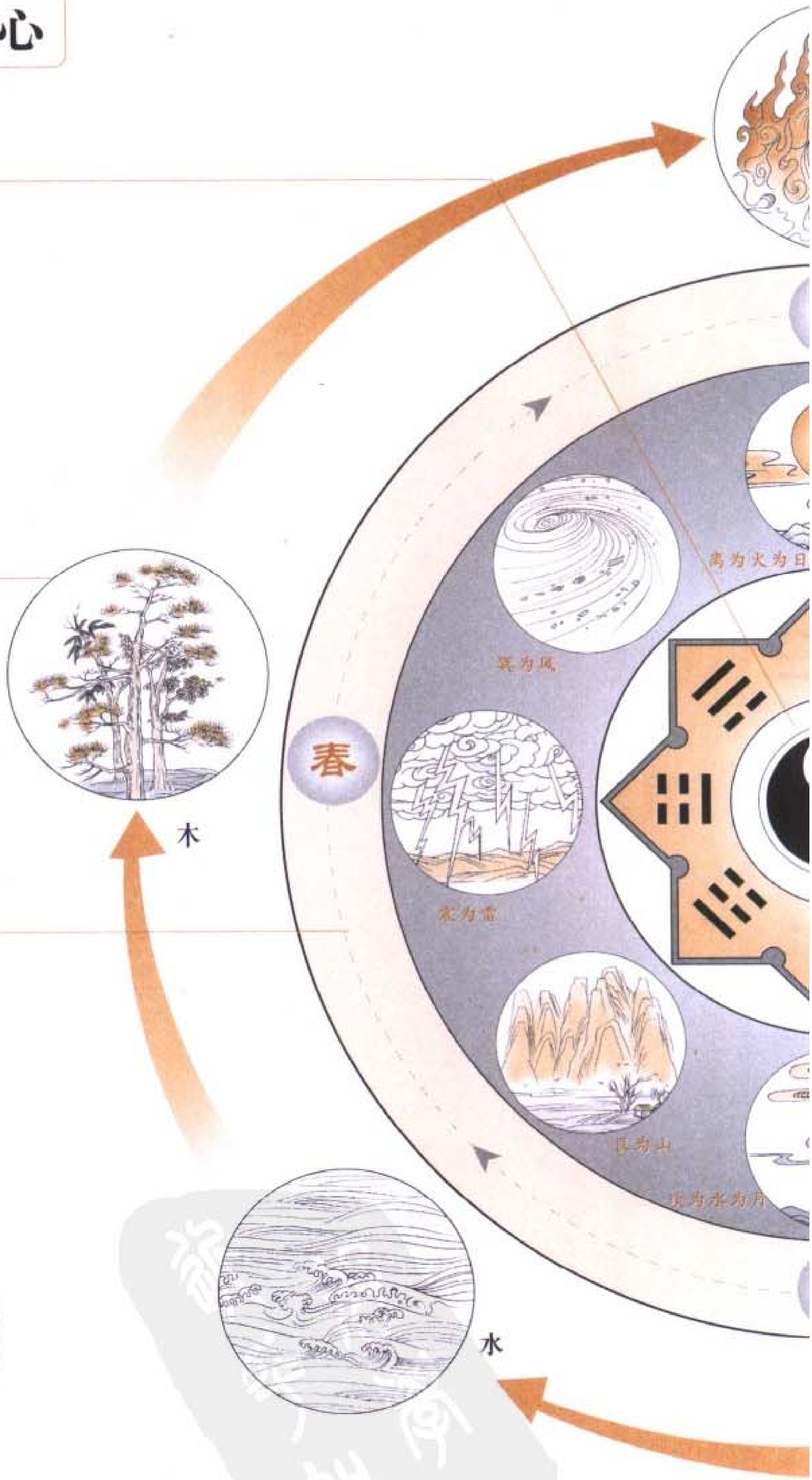
阴阳是我国古代哲学的重要思想之一，也是《易经》的总体哲学思想。它认为整个世界是在阴阳两种相反相成的力量作用下不断运动、变化、生成、更新的。它的表现为气，阳气上升、阴气下降，阴阳互动，和谐统一。

五行

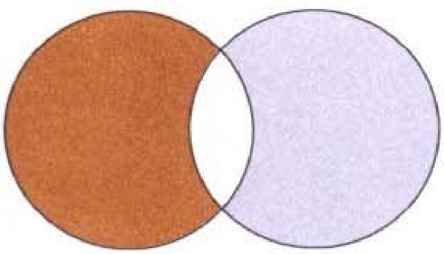
古人认为宇宙是由金、木、水、火、土这五种最基本物质构成的，宇宙间各种事物和现象的发展、变化都是这五种不同属性的物质不断运动和相互作用的结果。五行之间存在着相生相克的规律。

万物生长收藏有其规律

万物生长收藏有其规律，从《易经·说卦传》中可以看出，万物春生，夏长，秋收，冬藏，每周天360日，八卦各主45日，其转换点就在四正四隅的八节上，每卦有三爻，三而八之，即指一年二十四个节气。

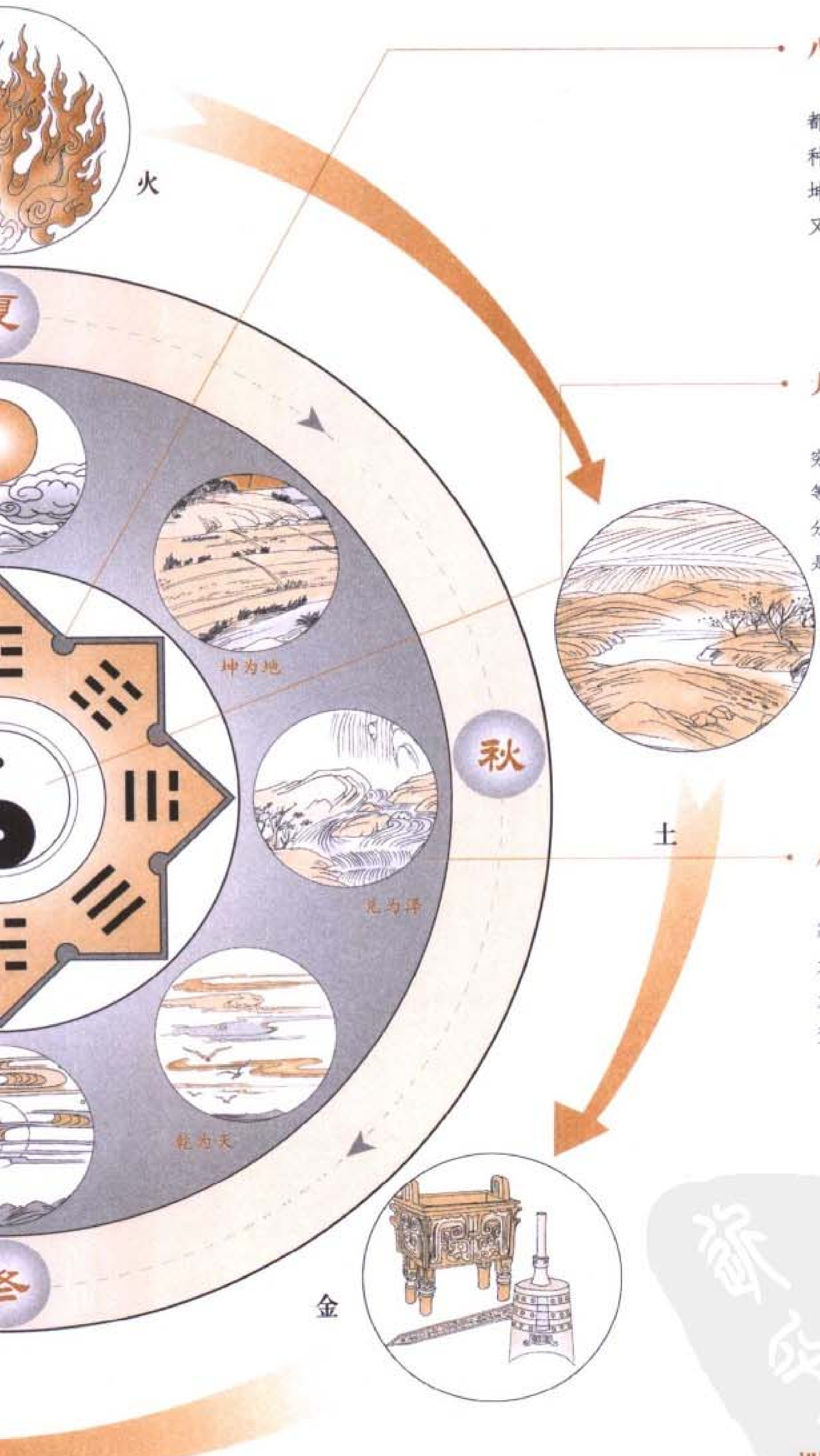

一阴一阳之谓道

两仪

《系辞》中说："是故《易》有太极，是生两仪。"两仪指天地，是太极的初分，天地之数，引申代表一切可以二分的、相对的事物。

八卦

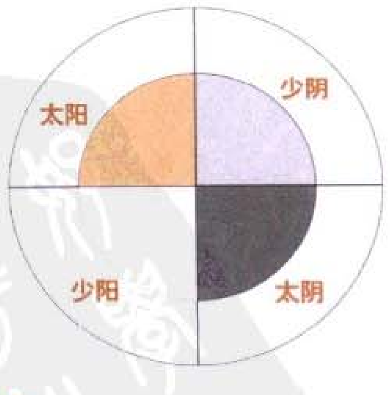
宇宙就是一本《易经》，宇宙的现象都挂在那里，可总结出八种现象，这八种现象分别由“乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑”八个卦来表示，由这八种现象又进而推出六十四卦。

太极

太极为初为一，可化成万物，又可至于无穷。太极原是天地、乾坤、刚柔、阴阳、理气等一切相对事物的一个混合体，可以不断二分。但无论经过多少次的二分，其分子永远是太极，也就是一。

八种自然现象

八卦所代表的宇宙间的八种自然现象为乾为天，坤为地，离为火为日，坎为水为月，震为雷，巽为风，艮为山，兑为泽。宇宙间这八个现象相互对立，又变化出不能穷尽的各种状况来。

四象

四象在《易经》中是指阴阳消长的四个特征，即太阳、少阳、太阴、少阴，又可以引申为四时、四方与四国等。

乐天知命故不忧

如何阅读这本书

本节主标题

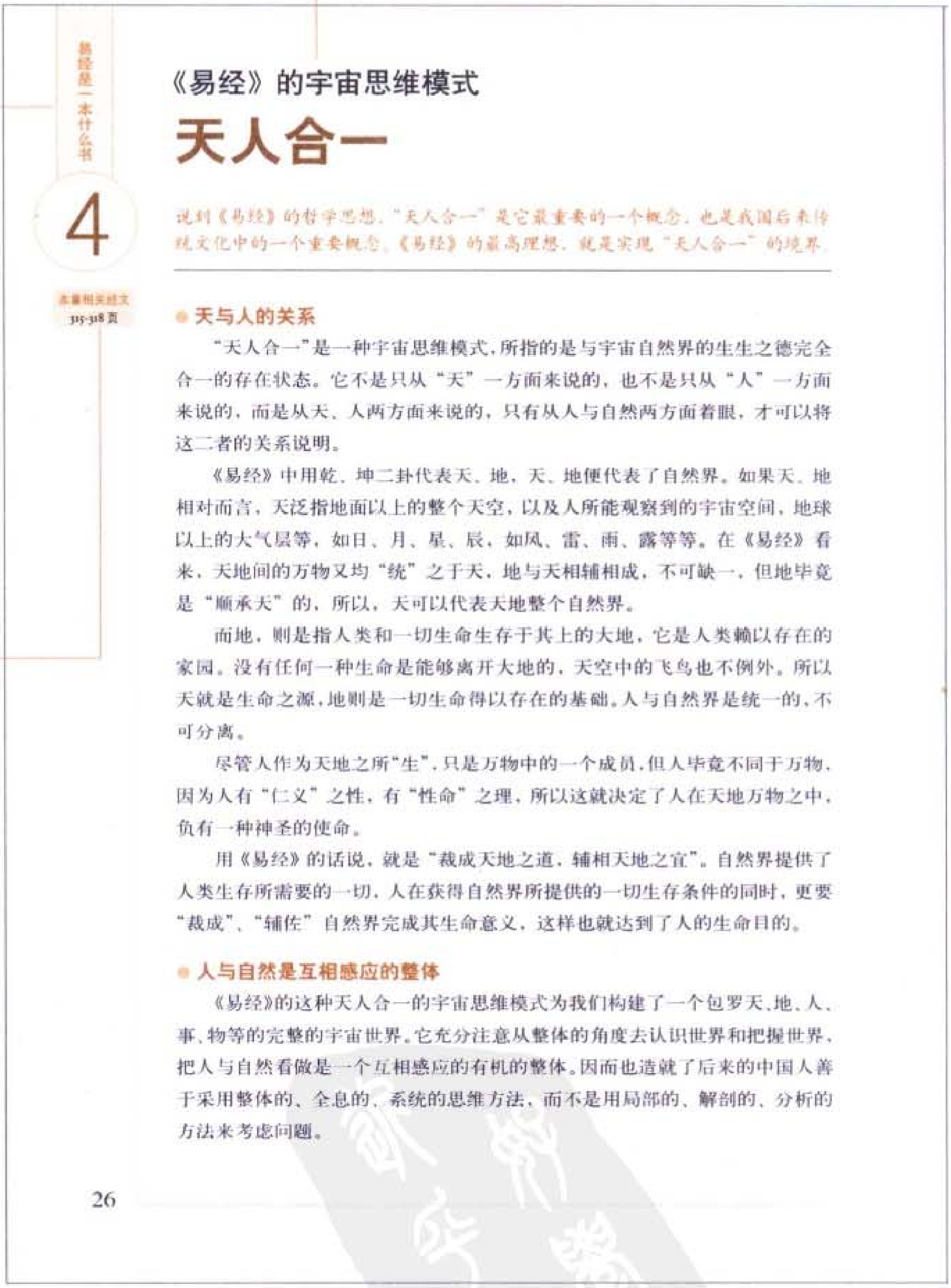
本节所要探讨的主题

篇名与序号

本书每章节分别采用不同色块标识，以利于读者寻找识别。同时用醒目的序号提示该文在本章下的排列序号。

相关经文

可到附录查找本章相关经文。见附录“《系辞传》原文”。

易经是一本什么书

4

本章相关经文

315-318页

《易经》的宇宙思维模式

天人合一

说到《易经》的哲学思想，“天人合一”是它最重要的一个概念，也是我国后来传统文化中的一个重要概念。《易经》的最高理想，就是实现“天人合一”的境界。

天与人的关系

“天人合一”是一种宇宙思维模式，所指的是与宇宙自然界的生生之德完全合一的存在状态。它不是只从“天”一方面来说的，也不是只从“人”一方面来说的，而是从天、人两方面来说的，只有从人与自然两方面着眼，才可以将这二者的关系说明。

《易经》中用乾、坤二卦代表天、地，天、地便代表了自然界。如果天、地相对而言，天泛指地面以上的整个天空，以及人所能观察到的宇宙空间，地球以上的大气层等，如日、月、星、辰，如风、雷、雨、露等等。在《易经》看来，天地间的万物又均“统”之于天，地与天相辅相成，不可缺一，但地毕竟是“顺承天”的，所以，天可以代表天地整个自然界。

而地，则是指人类和一切生命生存于其上的大地，它是人类赖以存在的家园。没有任何一种生命是能够离开大地的，天空中的飞鸟也不例外。所以天就是生命之源，地则是一切生命得以存在的基础。人与自然界是统一的，不可分离。

尽管人作为天地之所“生”，只是万物中的一个成员，但人毕竟不同于万物，因为人有“仁义”之性，有“性命”之理，所以这就决定了人在天地万物之中，负有一种神圣的使命。

用《易经》的话说，就是“裁成天地之道，辅相天地之宜”。自然界提供了人类生存所需要的一切，人在获得自然界所提供的一切生存条件的同时，更要“裁成”、“辅佐”自然界完成其生命意义，这样也就达到了人的生命目的。

人与自然是互相感应的整体

《易经》的这种天人合一的宇宙思维模式为我们构建了一个包罗天、地、人、事、物等的完整的宇宙世界。它充分注意从整体的角度去认识世界和把握世界，把人与自然看做是一个互相感应的有机的整体。因而也造就了后来的中国人善于采用整体的、全息的、系统的思维方法，而不是用局部的、解剖的、分析的方法来考虑问题。

26

图解标题

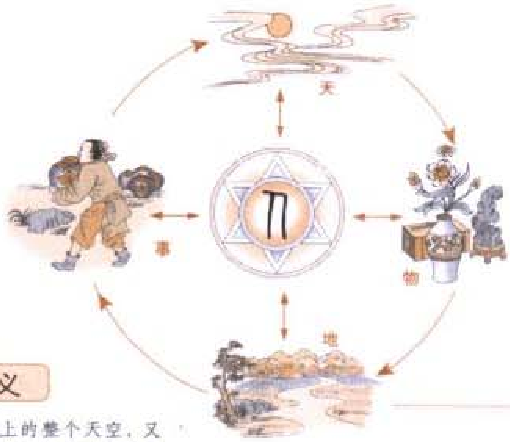
针对内文所探讨的重点图解分析，帮助读者深入领悟。

天人合一的宇宙思维模式

“天人合一”是一种宇宙思维模式，所指的是人与宇宙自然界的生生之德完全合一的存在状态。

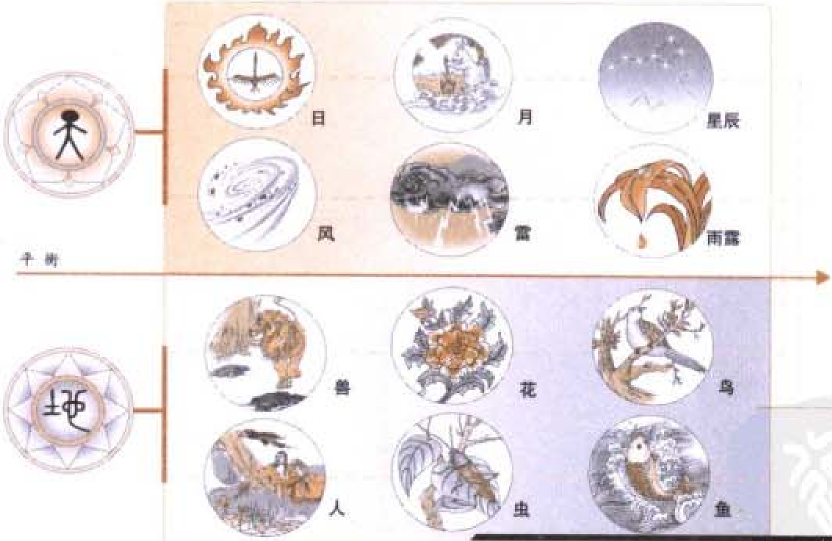
人与自然互相感应

《易经》的这种天人合一的宇宙思维模式，充分注意了从整体的角度去认识世界和把握世界，把人与自然看做是一个互相感应的有机的整体。

“天”与“地”的意义

在《易经》中，天泛指地面以上的整个天空，又可以代表天地整个自然界。而地则是人类赖以存在的家园，是一切生命得以存在的基础。

「易经」是一本什么书 「易经」的宇宙思维模式

插图

较难懂的抽象概念运用具象图画表示，让读者可以尽量形象直观地理解原意。

图表

将隐晦、生涩的叙述，以清楚的图表方式呈现。此方式是本书的精华所在。

特别提示

“乘刚”也就是“乘”，指阴爻乘阳爻，象征臣下欺辱君主，小人乘凌君子，多不吉善。但阳爻居阳爻之上却不言乘，认为这是常理，可见《易经》的思想是扶阳抑阴的。

特别提示

本书本章节中要注意的问题和细节说明。

有关易经易学的重要古籍版本

自《易经》问世以来，有关《易经》的研究著作汗牛充栋，现将在易学史上较有影响的重要古籍版本罗列如下，以供读者参考。

• 《京氏易传》

为西汉京房撰写，三卷。其书虽以《易传》命名，但并不注释经文，也不附合易义。而以乾、坤为根本，以坎、离为性命，统摄六十四卦，用世应、飞伏、游魂、归魂等解说爻、卦之关系，实为象数之学。本书以阴阳五行之说，把自然界之灾变现象，附会成人事变化中祸福之迹兆，宣扬“天人感应”。后世以钱卜卦的方法，即出于此。有清乾隆五十六年金溪王氏重刊《汉魏丛书》本、天一阁刊本、张海鹏学津讨源本、沈果堂校本。1929 年上海商务印书馆影印天一阁刊本。

•• 《易纬》

解释《易经》经传文之纬书，称为《易纬》。《易纬》中许多思维如八卦用事、爻辰、序卦、九宫、六日七分、七十二候、卦气、二十四气、六十四卦主岁、六十卦候、图书等内容均含有丰富的自然科学内容。共有八种:《乾坤凿度》、《乾凿度》、《稽览图》、《辨终备》、《通卦验》、《乾元序制记》、《是类谋》及《坤灵图》。其成书年代争议颇多，南朝刘勰说当成于西汉后期，皆为东汉郑玄所注。原书失传，后人有辑佚本。明孙瑴(jué)《古微书》、清马国翰《玉函山房辑佚书》及黄奭(shì)《汉学堂丛书》均有辑录。以赵在翰所辑《七纬》和乔松年《纬攟（jùn)》较为完备。2000 年常秉义先生编的《易纬》在新疆人民出版社出版。

•:• 《周易正义》

唐孔颖达奉太宗之命撰《五经正义》，《周易正义》为其中之一，十卷。其书初名《周易义赞》，后奉诏改为《周易正义》。所谓“正义”，是就一家之经注作疏解，因其为朝廷颁行学校之讲义，故称“正义”。孔颖达撰《周易正义》，采用魏王弼《周易注》进行整理删定，写成此书。其书原为单疏本，后为阅读方便，将《周易》经文、王弼注文和孔颖达义疏合刻为一本，又依王《注》编为十卷，收入《十三经注疏》（以影印阮刻本为佳）、《四库易学丛刊》（1989 年上海古籍出版社出版），2003 年北京图书馆出版社有中华再造善本影印本。

《康节说易全书》

系宋代邵雍阐述《易经》、易理的鸿篇巨著。在易学史上，邵雍的主要贡献一是综合河洛之学，先天之学与《易经》象数之学的成果，二是将玄奥的易学内容化繁为简、化难为易。这套书囊括了邵雍的主要著述《河洛真数》、《梅花易数》、《紫微斗数》、《铁板神数》、《邵子神数》、《皇极经世书》和《伊川击壤集》，上海学林出版社在2003年出版了这本书。

《程氏易传》

北宋程颐撰，四卷，亦名《伊川易传》。其书只解上下经文、《彖》、《象》、《文言》用王弼注本。将《序卦》分置诸卦之首。程颐受王弼、胡瑗以义理解易影响，摒弃象数，借《周易》卦爻辞阐明义理。有《二程集》本（1981年中华书局校订），同治金陵书局刻本。《四库易学丛刊》（1989年上海古籍出版社出版）、《易学精华》（1990年齐鲁书社出版）亦收入。北京图书馆出版社有2004年中华再造善本影印本。

《周易本义》

南宋朱熹撰。此书未照王弼所注《周易》秩序，而是以吕祖谦所定《古周易》为基础来诠释本义。全书十二卷。以上下经为二卷，《十翼》自为十卷。卷首载有《九图》，卷末有《周易五赞》和《筮仪》。南宋咸淳中，董楷撰《周易传义附录》，将《周易本义》散附于《伊川易传》之下，而《伊川易传》编次依据的是王弼《易》注，使朱熹的《周易本义》面貌全失。明永乐年间修《五经大全》即搬用董书。后又依据《五经大全》刻成四卷本《周易本义》，书的编次仍然是《伊川易传》框架，不得见朱熹原作之真。《四库全书》收入此书时，采入宋咸淳年间吴革刻本的摹刻本，以存其旧。并附割裂本四卷于其后以备参考。近年中国书店、上海古籍出版社、山东齐鲁书社均影印出版了《四库全书》本。

周易折中

清李光地等人奉敕撰，二十二卷。其经文与传文分开编排，依从古本。以程颐《伊川易传》、朱熹《周易本义》为主，参考群言，不偏主一家。凡实足以发明经义者，皆兼收并采，而支离幻涉之说，尽皆不录。有各省翻本、浙局刊本。《四库易学丛刊》（1989年上海古籍出版社出版）亦收入。

易经一般常见通俗版本之比较

年代	书名	编者和作者	出版社
1988	周易卦爻辞通说	钱世明	中国和平出版社
1995	纳甲筮法	刘大钧	齐鲁书社
2004	易经入门	孙振声	文化艺术出版社
2004	周易正宗	马恒君	华夏出版社
2004	周易经传译注	李申　王博	湖南教育出版社
2005	周易全解	金景芳　吕绍纲	上海古籍出版社
2005	易经易解	曹增儒	复旦大学出版社
2005	易经图典精华	常秉义	光明日报出版社
2005	梅花易数白话解	刘光本　荣益	中国广播电视出版社
2006	周易溯源	李学勤	巴蜀书社
2006	易学津梁	汪致正	人民出版社
2006	周易译注	周振甫	江苏教育出版社
2006	易传全译	刘大钧 林忠军	巴蜀书社
2007	图解易经	祖行	陕西师范大学出版社

介绍

本书主要阐明和论说《易经》卦、爻辞的辞意。

本书主要讲述"纳甲"筮法的占筮原理与方法。是作者多年潜心研究的结晶之作。可供周易爱好者及对周易占筮感兴趣的读者参考。

本书是根据程、朱易学的思想，对易的卦辞、爻辞和十翼作通俗的讲解，使读者对易学有个初步的了解，产生兴趣。

本书阐述《易经》源流、讲述易学常识性知识，讲解六十四卦，并对《易传》进行介绍。

本书遵循历史主义的原则，力图澄清以往释注中将经、传、学混为一谈的学风，为世人提供一个较为可靠的今译读本。

本书包括对《易经》和《易传》的全部解释。义理领先，象数打底，修订版汲取了易经研究的现代观念。

本书对《易经》上下经、系辞、说卦、序卦等进行了解释和研究，书后附有天地大衍数图、乾坤策数计算图、周易序卦连结图等。

本书将易学史上最有影响、最具代表性的图典进行分类归纳，特别是对太极、河图、洛书以及八卦、六十四卦象数符号系统的深层内涵与广义外延充分加以开掘拓展。

本书作者对《梅花易数》进行了严肃的校释和评析，尽量做到为读者提供一个精确详尽的版本。

本书运用考古学的新发现对《易经》起源和发展进行了科学深入的论述，使《易经》从形成到发展的脉络清晰地展现在读者面前。有较高学术价值。

本书采用点、线、面相结合的方式，解释卦象、卦辞、爻位和爻辞等基本概念，介绍《易经》的主要学派，说明各学派师承或传承的关系。是一本有助于读者入门的学术著作。

本书对《易经》的版本流传、理解《易经》的方法以及《易经》中卜筮的具体过程、卦象的来历、各卦的地位都作了深入浅出的介绍。

《易传》是《周易》不可分割的一部分，本书是关于《易传》诠释的权威读本，为易学研究者、爱好者探寻《易经》奥秘的入门书。

本书运用令人耳目一新的图解形式，给读者一个新鲜生动的完整《易经》版本，600幅精美手绘插图，首创的64卦系统图解诠释，对易的描述起到只可意会不可言传的效果。用通俗的语言化难涩为简易，让普通读者也能轻松研易。

第1章 易经是一本什么书

提到《易经》，人们首先想到的是它枯燥难懂的经文，和它特殊古怪的符号，乍看上去它是那么的高深莫测和让人觉得无所适从。大概也是由于这个原因吧，长久以来，读“易”和学“易”成了学者和专家们的专利，而一般的人却只好望“易”兴叹，对其敬而远之。但是，“易”真的是那么让人难以理解吗？“易”真的是一部天书吗？其实不然，那《易经》又究竟是一本什么书呢？

本章图版目录

《易经》=《周易》 P21
《经》和《传》——《易经》不可分割的两部分内容 P23
人更三圣，世历三古 P25
天人合一的宇宙思维模式 P27
一阴一阳之谓道 P29
生生之谓易 P31
事物变化遵循天道运行的规律 P33
“时”与“中” P35
两派六宗（1） P37
两派六宗（2） P39
两派六宗（3） P41
医易同源（1） P43
医易同源（2） P45
易经对中国建筑的影响 P47
现代物理学中的多维时空观 P49
《易经》中的“维” P51
《易经》64卦与DNA64个遗传密码子 P53

1

卜筮之书

最古老而又深邃的经典

如果从本质上来讲，《易经》是一本卜筮之书。什么叫卜筮呢？卜筮就是对未来事态的发展进行预测，而《易经》便是总结这些预测的规律理论的书，并且是我国古代预测学中的一部最古老而又深邃的经典。被后人推崇为群经之首、中国文化的总源。

《易经》之所以被称为经典，并非是完全由于它神奇的卜筮功能，还因为它具有着极其深奥的哲理。《易经》更是一部哲学著作，有人说它是“人类的少年哲学”。因为当时的农牧渔猎是《易经》的经济基础；浑然一体、尚为分化的自然科学、人文科学、哲学是它的文化背景；漫长的追求权利的奴隶社会是它形成时期的政治状况；而用浅显的感性知识进行的哲学思辨则是它得以形成的根本，所以它是人类少年时代的聪明智慧结晶，并没有看起来那么神秘，也并不是一部不可卒读的天书。

《易经》一般又被称为《周易》。关于《周易》的“周”字，历来有很多种说法。如有人认为，“周”是“易道周普无所不备”的意思，因为易以六十四卦三百八十四爻笼罩万事万物，所以卦爻的含义，自然是周延普遍的。也有人认为，《周易》就是指的周朝。周朝被一般人所接受，因为很多人都以为《周易》的“周”就是年代的意思。

而《周易》的“易”字解释则更多。有的说：“易之为字，从日从月，阴阳具矣。”“易者，日月也。”“日月为易，刚柔相当。”有的说：“易，飞鸟形象也。”有的说：“易，即蜴。蜥蜴因环境而改变自身颜色，曰之易，取其变化之义。”清代的陈则震著《周易浅述》，则将“易”的定义分为两种：一称交易，阴阳寒暑，上下四方之对待是也；二称变易，春夏秋冬，循环往来是也。

此外“易”历来又有一名含三义的说法，《易纬·乾凿度》中就说：“易一名而含三义，所谓易也，变易也，不易也”。这三义是：①“简易”，即“易”虽然包罗万象，但有一个最简化的公式或“模式”，一切事物和现象都可以装进这个“模式”里，都可以用这个“模式”来说明；②“变易”，即“易”是讲变化之道的，也就是讲“辩证法”的；③“不易”，即“易”虽讲变化，但这变化之“道”却是永恒不变的，也就是可以“以不变应万变”。

但无论是什么样的解释，说《周易》是讲阴阳两种势力相互作用，产生万物，“刚柔相推，变在其中”，都是不错的。

《易经》=《周易》

在历史上，《易经》又被称为《周易》，关于“周易”这两个字的含义，历来有很多种说法。

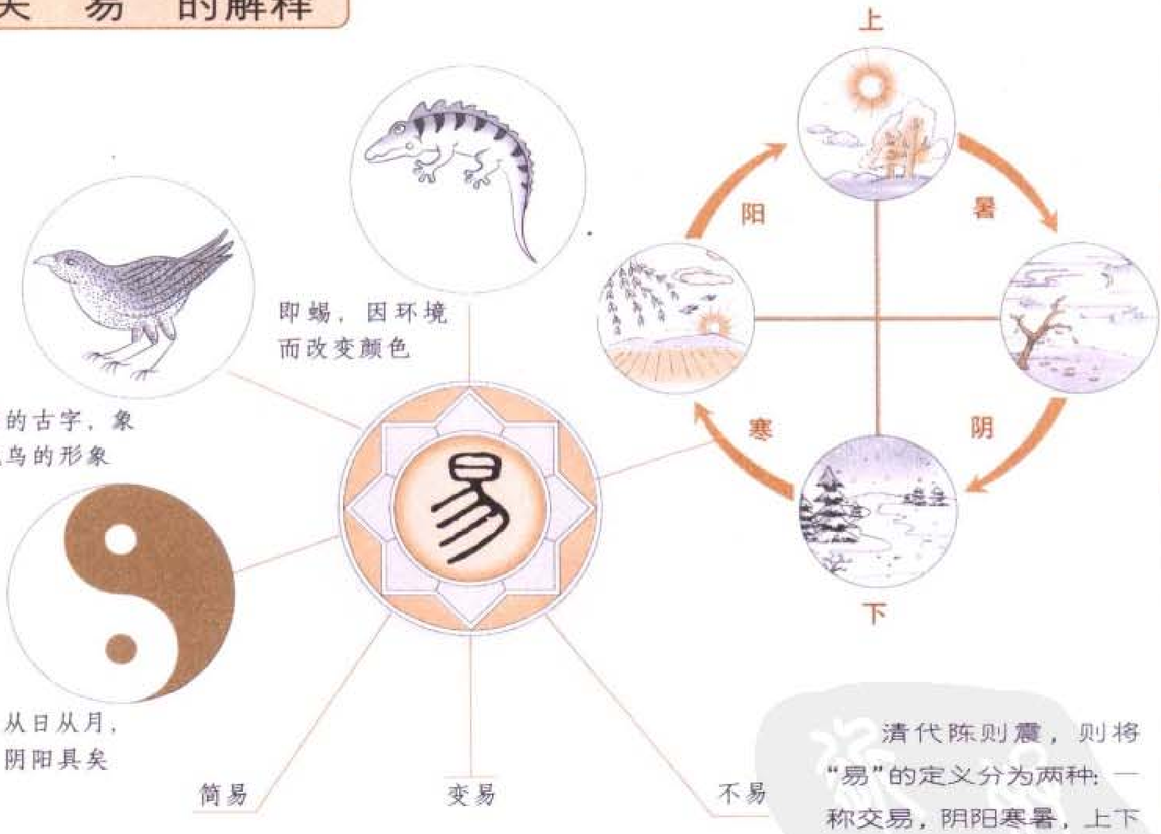
有关“周”的解释

“易道周普无所不备”，周延普遍的意思。

指周朝，很多人都以为《周易》的“周”就是年代的意思。

有关“易”的解释

易又有一名含三义的说法，《易纬·乾凿度》就说“一名而含三义，所谓易也，变易也，不易也”。

清代陈则震，则将“易”的定义分为两种：一称交易，阴阳寒暑，上下四方；二称变易，春夏秋冬，循环往来。

但无论是什么样的解释，说《周易》是讲阴阳两种势力相互作用，产生万物，“刚柔相推，变在其中”，都是不错的。

2

《易经》的内容

经和传

《易经》包括《经》和《传》两部分内容。

《经》分为《上经》和《下经》，《上经》三十卦，《下经》三十四卦，一共六十四卦。每一卦由卦画、标题、卦辞、爻辞组成。

六十四卦是由乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑这八卦重叠演变而来的。每个卦画都有六爻，爻分阴阳，阳性称为“九”，阴性称为“六”。从下向上排列成六行，依次叫做初、二、三、四、五、上。六十四个卦画共有三百八十四爻。标题与卦辞、爻辞的内容有关。卦辞在爻辞之前，一般起说明题义的作用。爻辞是每卦内容的主要部分，根据有关内容按六爻的先后层次安排。

《传》一共七种十篇，分别是：《彖（tuàn）》上下篇、《象》上下篇、《文言》、《系辞》上下篇、《说卦》、《杂卦》和《序卦》。

古人把这十篇“传”叫做“十翼”，意思是说“传”是附属于“经”的羽翼，即用来解说“经”的内容的。

《彖》是专门对《易经》卦名和卦辞的注释。

《象》是对《易经》卦名及爻辞的注释。

《文言》则对乾、坤二卦作了进一步的解释。

《系辞》是《易经》的哲学纲领，其内容博大精深，是学易的必读之篇。《系辞》是易传十篇中最重要、最有代表性的文字。它是我国古代第一部对易的产生、原理、意义及易卦占法等的全面、系统的说明。它阐发了许多从易经本文中看不到的思想。《系辞》与《彖》、《象》不同，它不是对易经的卦辞、爻辞的逐项注释，而是对易经的整体评说。

《说卦》是对八卦卦象的具体说明。是研究术数的理论基础之一。

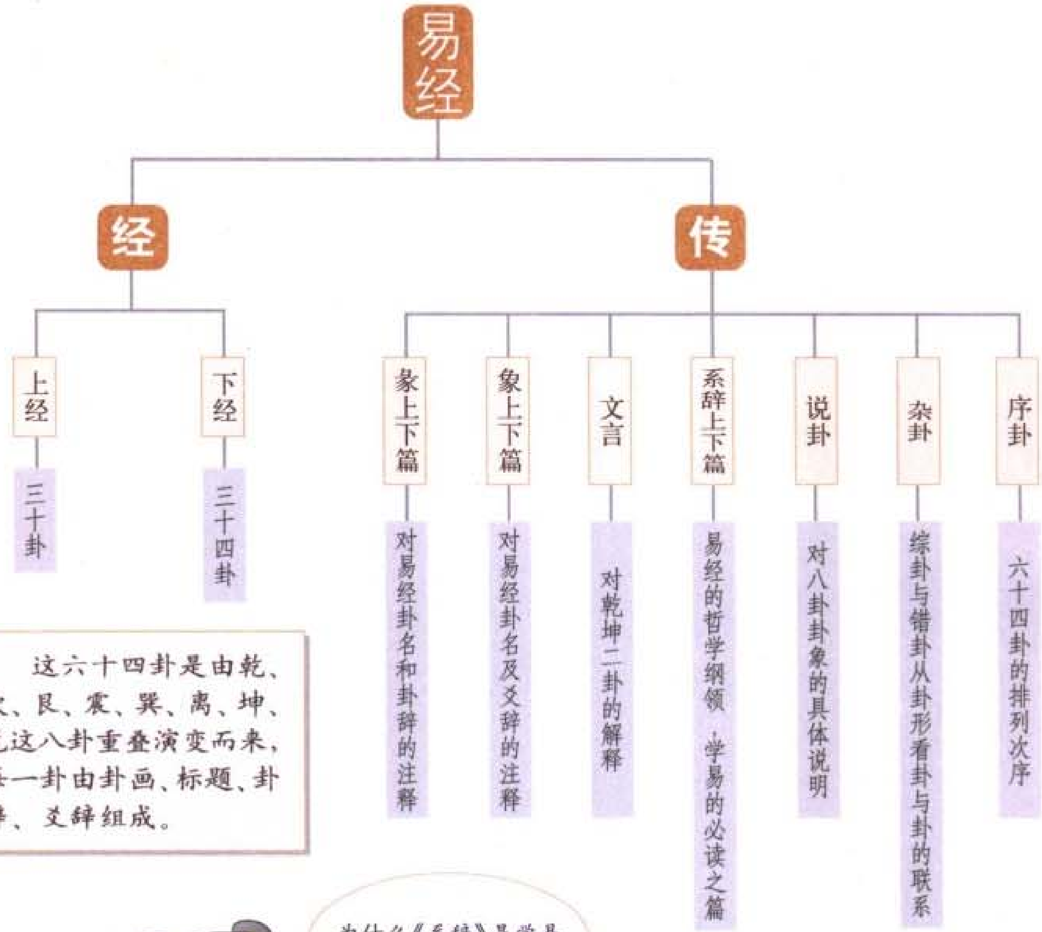
《杂卦》则将六十四卦以相反或相错的形态排成两两相对的综卦和错卦，从卦形中看卦与卦之间的联系。

与《杂卦》研究的角度不同，《序卦传》则讲述了六十四卦的排列次序。

总起来看，《传》的作者的主要目的是借解说经文来表达自己的思想观点。

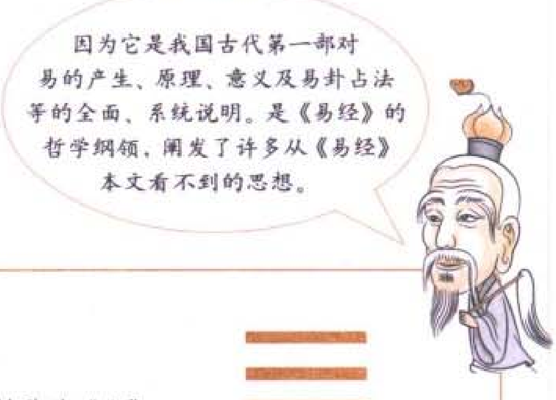
《经》和《传》——《易经》不可分割的两部分内容

《易经》包括《经》和《传》两部分内容。《经》分为《上经》和《下经》，一共六十四卦。《传》一共七种十篇，古人将这十篇“传”叫做“十翼”，意思是说“传”是附属于“经”的羽翼，即用来解说“经”的内容的。

这六十四卦是由乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑这八卦重叠演变而来，每一卦由卦画、标题、卦辞、爻辞组成。

卦的六爻

3

《易经》的产生

年代、作者和“三易”

关于《易经》的产生年代，目前说法不一，据学者们考证，应该是五千年前，也有人说是七千年前，而成书的年代则是在商末周初。

而关于《易经》的起源，传统上则一般认为，《易经》起源自河图、洛书。这里关系到一个古老的传说，说是在远古时代，黄河出现了背上画有图形的龙马，洛水出现了背上有文字的灵龟，圣人伏羲因此而画出了先天八卦。殷商末年，周文王囚禁在羑里，又根据伏羲的先天八卦演绎出了后天八卦，也就是文王八卦，并进一步推演出了六十四卦，并作卦辞和爻辞。《易传》是春秋时期的孔子所作。

所以《易经》又有“人更三圣，世历三古”的说法。它的意思是《易经》的成书经历了上古、中古、下古三个时代（即“三古”），由伏羲、文王、孔子三个圣人完成（即“三圣”）。

但也有人认为爻辞是周文王的儿子周公作的，可是三圣之中却为什么没有提到周公呢?根据汉儒的解释，这是因为古代宗法的观念，父子相从，所以三圣之中就把周公省略了。

历史上的《易经》，据说有三种，即所谓的“三易”：一易是神农时代的《连山易》；一易是黄帝时代的《归藏易》；再一易就是周文王被囚羑里所作的《周易》。

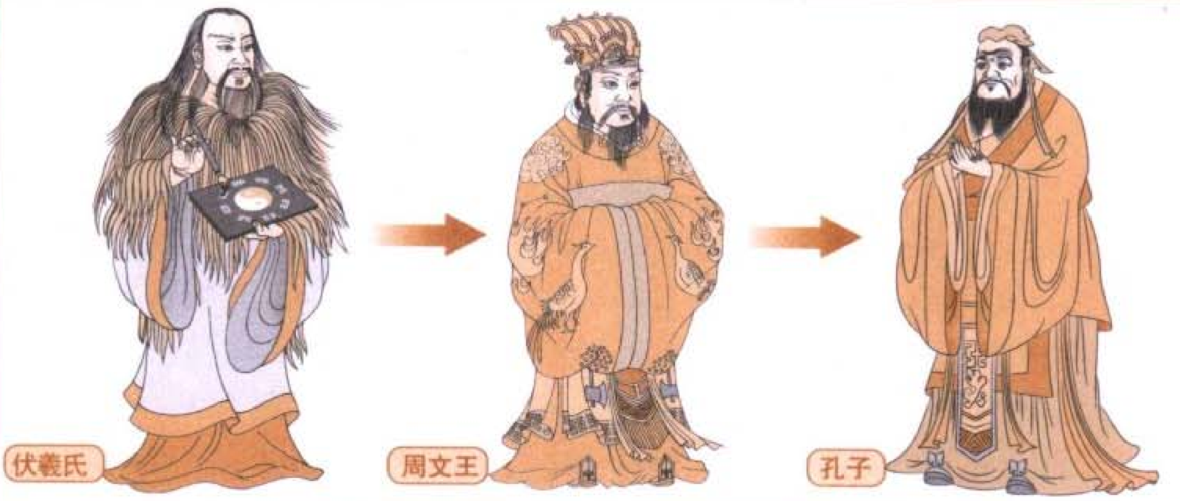
《周礼》云：“太卜掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》，其经卦皆八，其别皆六十有四。”

和《周易》从“乾”“坤”两卦开始，表示天地之间，以及“天人之际”的学问不同，《连山易》，是首先从“艮卦”开始的，象征“山之出云，连绵不绝”；《归藏易》，是从“坤卦”开始的，象征“万物莫不归藏于其中”，表示万物皆生于地，终又归藏于地，一切以大地为主。

也有人对“三易”的产生年代有不同的看法。东汉的大儒郑玄就认为，夏代的易学是《连山》，商代的易学是《归藏》，周代的易学当然就是《周易》。但目前并无定论，而且《连山易》和《归藏易》已经失传，我们看到的易经也只有《周易》一种。

人更三圣，世历三古

《易经》有"人更三圣，世历三古"的说法，它的意思是《周易》的成书经历了上古、中古、下古三个时代（即"三古"），由伏羲、文王、孔子三个圣人完成（即"三圣"）。

伏羲氏　周文王　孔子

传统上一般认为《易经》起源自河图、洛书。据说在远古时代，黄河出现了背上画有图形的龙马，洛水出现了背上有文字的灵龟，圣人伏羲因此而画先天八卦。	殷商末年，周文王囚禁在羑里，根据伏羲的先天八卦演绎出了后天八卦，并推演出六十四卦，作卦辞和爻辞。也有人说爻辞是文王的儿子周公所作的。	《易传》是春秋时期的孔子作的。

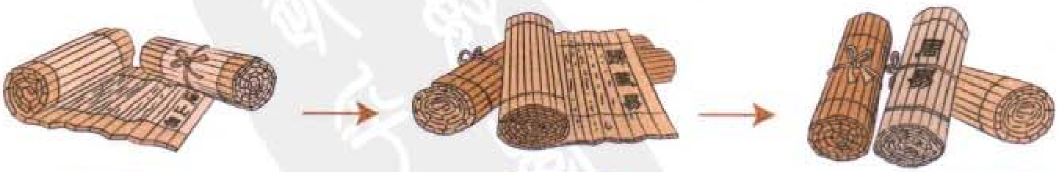
龙马负图

神龟负书

关于"三易"

历史上的《易经》，据说有三种，即所谓的"三易"。

神农时代　黄帝时代　殷商末年

但也有人有不同的看法，比如东汉的大儒郑玄就认为，夏代的易学是《连山》，商代的易学是《归藏》，周代的易学当然就是《周易》了。

《易经》的宇宙思维模式

天人合一

4

说到《易经》的哲学思想，“天人合一”是它最重要的一个概念，也是我国后来传统文化中的一个重要概念。《易经》的最高理想，就是实现“天人合一”的境界

天与人的关系

“天人合一”是一种宇宙思维模式，所指的是与宇宙自然界的生生之德完全合一的存在状态。它不是只从“天”一方面来说的，也不是只从“人”一方面来说的，而是从天、人两方面来说的，只有从人与自然两方面着眼，才可以将这二者的关系说明。

《易经》中用乾、坤二卦代表天、地，天、地便代表了自然界。如果天、地相对而言，天泛指地面以上的整个天空，以及人所能观察到的宇宙空间，地球以上的大气层等，如日、月、星、辰，如风、雷、雨、露等等。在《易经》看来，天地间的万物又均“统”之于天，地与天相辅相成，不可缺一，但地毕竟是“顺承天”的，所以，天可以代表天地整个自然界。

而地，则是指人类和一切生命生存于其上的大地，它是人类赖以存在的家园。没有任何一种生命是能够离开大地的，天空中的飞鸟也不例外。所以天就是生命之源，地则是一切生命得以存在的基础。人与自然界是统一的，不可分离。

尽管人作为天地之所“生”，只是万物中的一个成员，但人毕竟不同于万物，因为人有“仁义”之性，有“性命”之理，所以这就决定了人在天地万物之中，负有一种神圣的使命。

用《易经》的话说，就是“裁成天地之道，辅相天地之宜”。自然界提供了人类生存所需要的一切，人在获得自然界所提供的一切生存条件的同时，更要“裁成”、“辅佐”自然界完成其生命意义，这样也就达到了人的生命目的。

人与自然是互相感应的整体

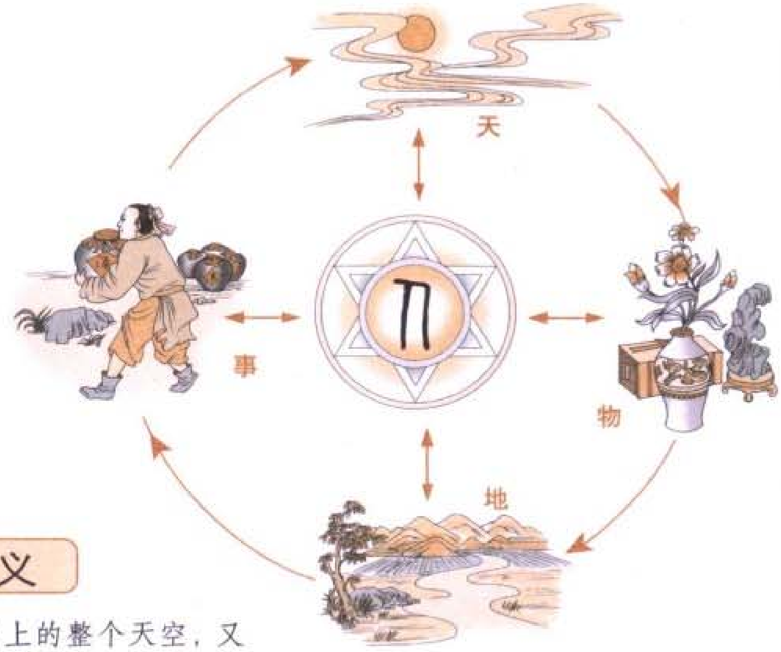
《易经》的这种天人合一的宇宙思维模式为我们构建了一个包罗天、地、人、事、物等的完整的宇宙世界。它充分注意从整体的角度去认识世界和把握世界，把人与自然看做是一个互相感应的有机的整体。因而也造就了后来的中国人善于采用整体的、全息的、系统的思维方法，而不是用局部的、解剖的、分析的方法来考虑问题。

天人合一的宇宙思维模式

“天人合一”是一种宇宙思维模式，所指的是人与宇宙自然界的生生之德完全合一的存在状态。

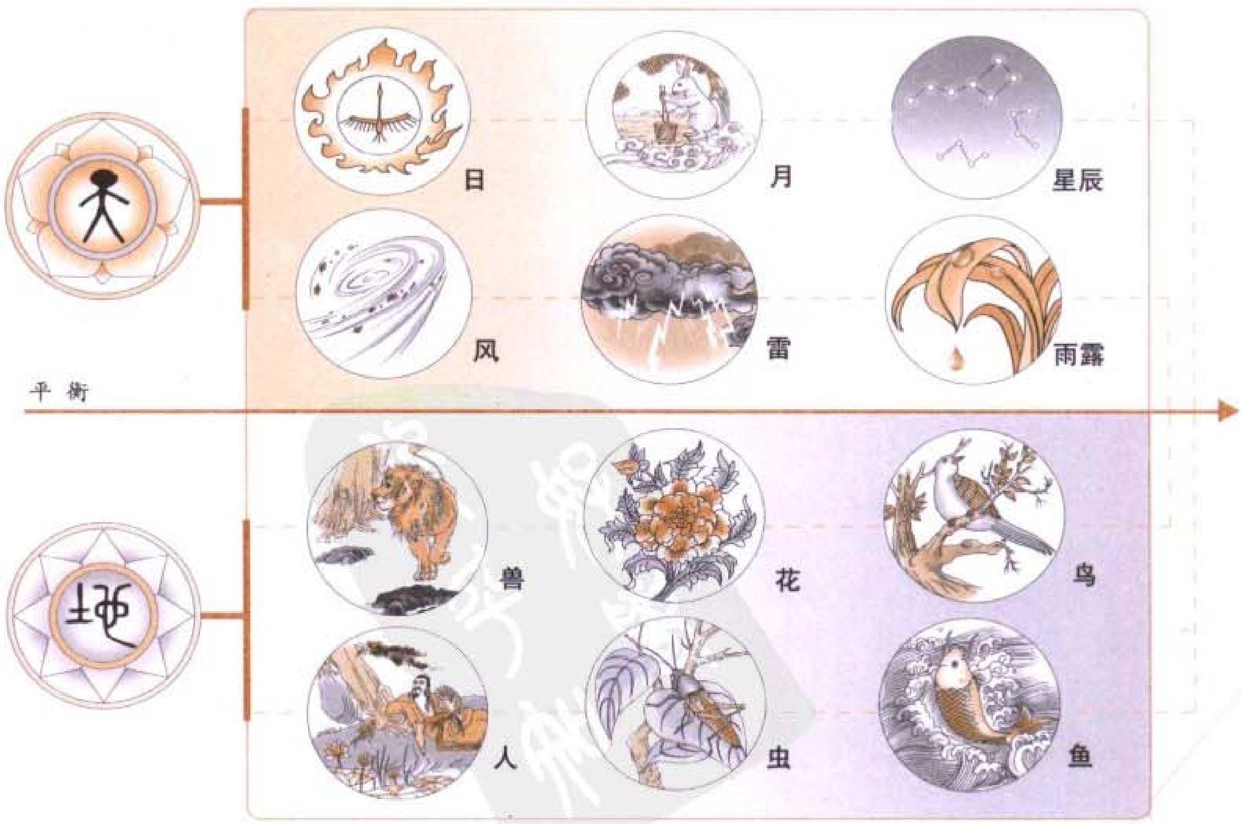
人与自然互相感应

《易经》的这种天人合一的宇宙思维模式，充分注意了从整体的角度去认识世界和把握世界，把人与自然看做是一个互相感应的有机的整体。

“天”与“地”的意义

在《易经》中，天泛指地面以上的整个天空，又可以代表天地整个自然界。而地则是人类赖以存在的家园，是一切生命得以存在的基础。

5

《易经》的总体哲学思想

一阴一阳之谓道

《系辞》中说:“一阴一阳之谓道。”阴阳是我国古代哲学的重要思想之一,也是《易经》的总体哲学思想。

《易经》认为整个世界是在阴阳两种相反相成的力量的互相作用下不断运动、变化、生成、更新的。它的表现为气,阳气上升、阴气下降,阴阳互动,和谐统一。

阴阳——《易经》卦象的核心

而《易经》的卦象就建立在阴、阳二爻两个符号的基础上。这两个符号按照阴阳二气消长的规律,经过排列组合而成为八卦。八卦的构成与排列,就体现了阴阳互动、对立统一的思想。八卦又经过重叠排列组合而为六十四卦,阴阳就是其核心。

阴阳——事物的两个方面

除了卦本义上的一阴一阳。《易经》还将阴阳当成事物的性质及其变化的法则,它把许多具体的事物包括自然的和社会的事物都赋予了阴阳的涵义。从自然现象看,它以天为阳,以地为阴;日为阳,月为阴;暑为阳,寒为阴;明为阳,暗为阴;昼为阳,夜为阴。《系辞》中指出:“天尊地卑,乾坤定矣。……日月运行,一寒一暑。”“广大配天地,变通配四时。阴阳之义配日月,易简之善配至德”,“乾,阳物也;坤,阴物也。”从社会现象方面看,它又以男为阳,以女为阴;以君为阳,以民为阴;以君子为阳,以小人为阴。所以它讲“乾道成男,坤道成女”;“阳一君而二民,君子之道也。阴二君而一民,小人之道也。”此外,它还对自然和社会中共有的现象也以阴阳来解释,并赋予其阴阳的涵义。如刚柔、健顺、进退、辟开、伸屈、贵贱、高低,它认为都是一阴一阳。从这个角度看,《易经》认为,无论是社会生活,还是自然现象,都存在着对立面,而这个对立面就是阴阳。

阴阳思想在古代的发展

值得指出的是,阴阳在《易经》中作为一种实体的观点,在秦汉时期不仅广为流传,而且得到了发展,并成为当时自然科学重要的指导思想。如东汉时期著名的天文学家张衡的宇宙理论就体现了阴阳与气化相结合的思想,而这一思想则代表了当时自然科学界思潮的主流。

一阴一阳之谓道

阴阳是《易经》的总体哲学思想，也是我国古代哲学的重要思想之一。它认为整个世界是在阴阳两种相反相成的力量的互相作用下不断运动、变化、生成、更新的。它把许多具体的事物包括自然的和社会的事物都赋予了阴阳的涵义。

从自然现象看

从社会现象看

特别提示

除以上两个现象外，《易经》对自然和社会中共有的现象也以阴阳来解释，如刚柔、健顺、进退、辟开、伸屈、贵贱、高低等。从这个角度看，《易经》认为，无论是社会生活，还是自然现象，都存在着对立面，而这个对立面就是阴阳。

《易经》的根本精神
生生之谓易

6

《系辞》中的“生生之谓易”，是对“易是什么”的最好回答，也是对“易”的根本精神的最透彻说明。

“易”以“生生”为基本的存在方式

“易”就是“生”，而“生生”则是一个连续不断的生成过程，没有一刻停息，它并没有由一个“主宰者”来创造生命，而是由自然界本身来不断地生成，不断地创造，而天地本来就是这个样子，以“生生”为基本的存在方式。

“易”表现着宇宙的生化过程

“易”的这个生成过程表现的就是宇宙的生生化化。宇宙是从混沌未分的“太极”(——）发生出来的，而后有“阴”(－－)“阳”(——)，再由阴阳两种性质分化出太阴、太阳、少阴、少阳等四象，四象分化而为八卦，这八种符号代表着万物不同的性质，据《说卦》的解释：这八种性质是：“乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。”这八种性质又可以用天、地、风、山、水、火、雷、泽的特征来表示。由八卦又分出六十四卦，但并非是说到六十四卦这个宇宙生成过程就完结了，实际上仍可展开，所以六十四卦最后两卦为“既济”和“未济”，这说明事物（不是指任何一种具体事物，但又可以是任何一种事物）发展到最后必然有一个终结，但此一终结又是另一新的开始，故《说卦》中说：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”天下万物就是这样生化出来的。

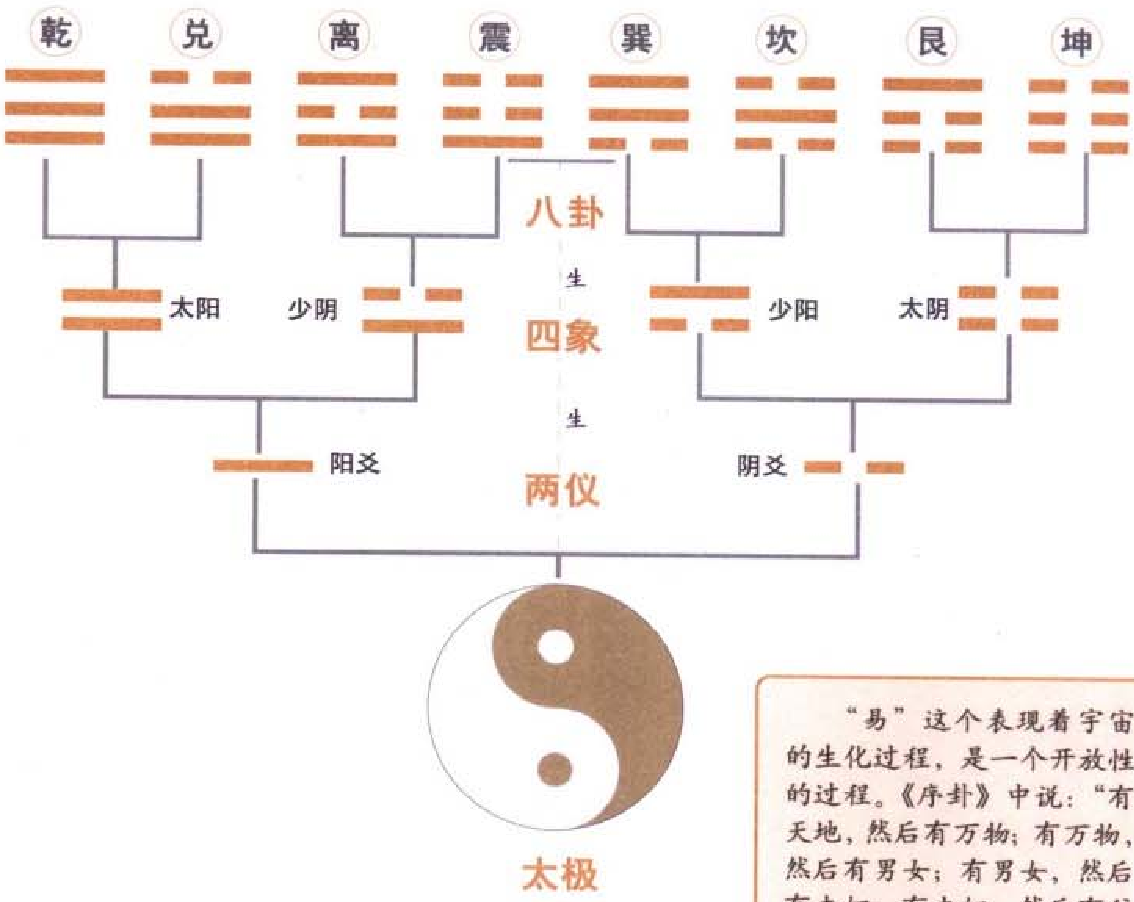
“易”这个表现着宇宙的生化过程，是一个开放性的过程。《系辞》中还说：“天地絪缊，万物化醇，男女构精，万物化生。”《序卦》中则说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所错。”所以天地之所以为天地，就在于“生”，那所谓的“变化”之理，“易简”之理，说到底也自然就是“生生”之理。

生生不息是自然界的本来面目

此外，《易经》还说天地以“生”为“德”，这就不只是讲生成的问题，并且还赋予了天地以某种道德的意义。它说明在自然界的本身变化生成中有一种有序化的秩序，这种有序化包涵着生命的目的性，而天地间的万物都是由天地即自然界给予的，这种生生不息，天地造化就是自然界的本来面目。

生生之谓易

“易”的这个生成过程表现的就是宇宙的生生化化。宇宙是从混沌未分的“太极”发生出来的，而后有“阴”、“阳”，再由阴阳两种性质分化出太阴、太阳、少阴、少阳等四象，四象分化而为八卦，这八种符号代表着万物不同的性质，由八卦又分出六十四卦，但六十四卦并未完结，仍可展开。

“易”这个表现着宇宙的生化过程，是一个开放性的过程。《序卦》中说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所错。”

天地之所以为天地，就在于“生”，那所谓的“变化”之理，“易简”之理，说到底也自然就是“生生”之理。

《易经》的辩证法则

7 通变致久

“易，穷则变，变则通，通则久。”这是《系辞》中说的，也是《易经》中的一个重要的辩证法则：通变致久。《易经》自古就有“变经”的说法，但变与不变却又是统一联系在一起的，所以王夫之说：“《易》兼常变。”

变就有常，有常就有变

的确，《易经》不仅有常变之名，而且有常变之实。《系辞》说：“《易》之为书也，不可远，道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”事物有变就有常，有常就有变，而《易经》就在这种“变动不居”中显示了恒常通久的不变法则，又在这种恒常通久中表现了“唯变所适”的可变规律，而这种规律也是所谓的“天行”，即天道运行的规律。

事物变化遵循天道运行的规律

古人认为世间万物都在变，唯有天道规律是不变的，这种天道规律永恒不变的最高表现就是天上地下，阳尊阴卑。所以事物变化必须遵循天道运行的规律，体现尊卑长幼的秩序，这种常变规律也是《易经》成卦的根本原则。

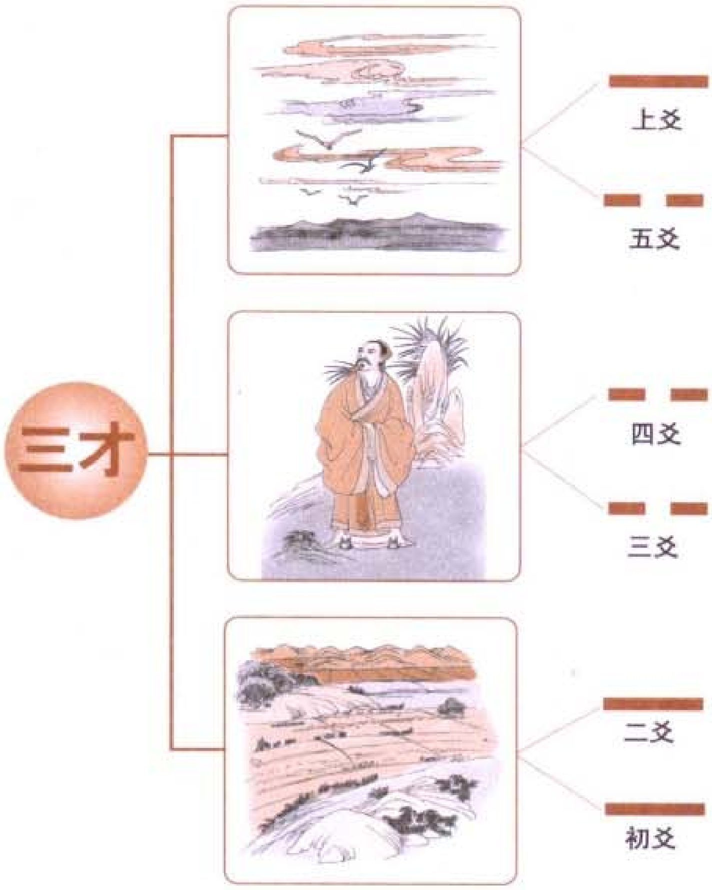
“是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”（《易经·说卦传》）

《易经》每卦六爻，代表三才之道，三才之道又各有阴阳、柔刚、仁义之分，故曰“兼三才而两之”，“六画而成卦”。六画就位次而言，可“分阴分阳”，即以初、二之位为地之阳、阴，三、四之位为人之阳、阴，五、六之位为天之阳、阴。阴阳之位，对立统一，反映了道的恒常不变的模式；就爻变而言，六画又“迭用柔刚”，即六爻与六位迭用，或刚或柔，运动不息，变化不止，即所谓的“爻者，言乎变者也”，它体现了天道的运行变动状态。六位的阴阳与六爻的柔刚，也就是道的常变，彼此交错，互相迭用，才构成了易卦的根本演变规律。

所以《易经》认为既然世间万物都是变化着的，只有天道规律本身不变，那么人就应该效法天道，不违天逆常，顺时适变，如此才可以保持长久。

事物变化遵循天道运行的规律

《系辞》说："《易》之为书也，不可远，道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。"事物有变就有常，有常就有变，而《易经》就在这种"变动不居"中显示了恒常通久的不变法则，又在这种恒常通久中表现了"唯变所适"的可变规律。

《易经》每卦六爻，代表天、地、人三才之道，三才之道又各有阴阳、柔刚、仁义之分，六位的阴阳与六爻的柔刚，也就是道的常变，彼此交错，互相迭用，才构成了易卦的根本演变规律。

《易经》认为既然世间万物都是变化着的，只有天道规律本身不变，那么人就应该效法天道，不违天逆常，顺时适变，如此才可以保持长久。

人的行为效法天道

春天，万象更新，大地回暖，人们走出户外赏花踏青。

夏天，天气炎热，日头当空，人们身着裙衫在树阴下消夏纳凉。

秋天，秋风送爽，黄叶飘飘，人们采摘丰收的果实。

冬天来临，天寒地冻，雪花纷飞，人们身着棉衣，行色匆匆。

8

《易经》的两个指导人行为的概念“时”与“中”

在道德修养上，《易经》则要求人们的行为符合“时”与“中”这两个概念。“中”就是孔子讲的中庸之道，指的是在天地自然之道的正中运行，既不太过，又不不及。而“时”则是指与时势一致。

时与中是一种很高的生存智慧

《易经》认为事物如果要臻于完善，要保持完善的状态，它的运行就必须在恰当的地位，恰当的限度，恰当的时间。时间在这个“恰当”的观念中是个重要因素。冬天穿皮袄是恰好，夏天穿皮袄就不是了。所以一般常常将“时”与“中”字连用。

这种时中概念是一种很高的生存智慧，它要求人“时行时止”，要求人的行为与天地人万物的运动变化产生协动，发生共振，在顺应性的相通相协的一致性中顺畅地实现人的存在。

洞察事物的微妙前兆

但就“时”的自然属性来说，它具有不以人的意志为转移的客观性、规律性。就“时”的社会属性来说，它又受到参与其中的人的活动的一定程度的影响。所以作为人，第一就是尊重“时”的客观存在；第二则是通过人客观主观的努力，来识“时”之义，知“时”之行，观“时”之变，用“时”之机，就像《系辞》中所言“先天而天弗违，后天而奉天时”，人的道德智慧修养就在这对“时”的认识把握和与自然存在的妙合无间的境界上。

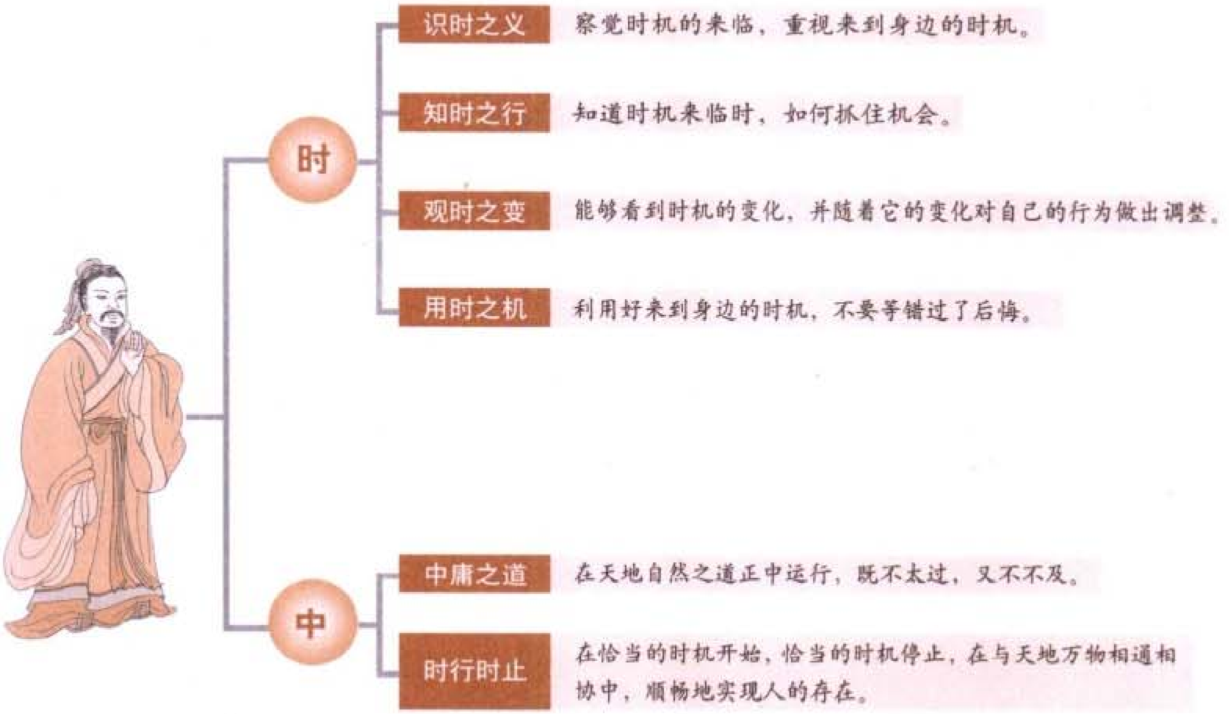
但是如何才能识“时”之义，知“时”之行，观“时”之变，用“时”之机呢？这主要在于“知几”。《系辞》中说：“夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。”又引孔子语：“子曰：知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。”这里的几，也就是事物发展变化的细微前兆，在事物发展的萌芽阶段就准确地分析它的趋势，把握住极其微妙的“时机”，这就是“知几”。

待时而动

《易经》的这种生存智慧，这种主动性适应、创造性顺应的“时中”生存是和那种保守的、奴隶的、闭锁的、内省的、平庸的生存方式的本质完全不同的。它构成了中国人积极进取和待时而动的品格，使你不得不惊叹。

“时”与“中”

在道德修养上，《易经》要求人们的行为符合“时”与“中”这两个概念。“中”就是孔子讲的中庸之道，指的是在天地自然之道的正中运行，既不太过，又不不及。而“时”则是指与时势一致。

《易经》的这种主动性适应、创造性顺应的“时中”生存智慧是和那种保守的、奴隶的、闭锁的、内省的、平庸的生存方式的本质完全不同的。它构成了中国人积极进取和待时而动的品格。

9

《易经》的研习流派

两派六宗

关于《易经》的研习流派，自孔子赞述《周易》以来，在司马迁的《史记》、班固的《汉书》，以及范晔的《后汉书》中，就有记载。战国后期，一些系统阐释《易经》的文字就已被陆续收集起来，并汇成了《五传》。至汉代，经学兴起，之后历时2000余年，易学的研习流派也发展出很多，但总的来说可归为两派六宗。

两派是指象数派和义理派，六宗指占卜宗、机（jī）祥宗、图书宗、老庄宗、儒理宗、史事宗。六宗又分别归属于象数、义理两派：占卜、机祥、图书三宗归属于象数派；老庄、儒理、史事三宗归属于义理派。这是《四库全书提要》的分法。

象数学派

象和数在易学中经常被连起来用，其实象和数的含义是不一样的，象是形状，数是数目和计算。比如一个人，男、女、老、少、美、丑、胖、瘦……等表现出来的形状特点就是象。而与其相貌特征有关的数字，如身高、三围、年龄等数字及推算这些数字的方法就是数。世界有形状的万事万物都有象有数，《易经》这本书也不例外。传统观点认为《易经》的象有三个方面的含义：①是指易中的八卦、六十四卦及三百八十四爻的形状，如为卦象，为爻象；②是指八卦所象征的事物，如乾卦象征天，坤卦象征地，兑卦象征泽，震卦象征雷等；③是指卦辞、爻辞中所说的具体事物，如乾卦卦辞中提到的龙，坤卦卦辞中提到的牝马等。这三层含义统称为易象。

易数也有三层含义：①是表示一卦中各爻属性的数，一共有六、七、八、九四个数，阳爻为奇数，阴爻为偶数，大数为老，小数为少，所以这四个数分别表示为少阳七、老阳九、少阴六、老阴八；②是表示爻位顺序的数。一卦由六爻组成，其排列顺序为由下向上数，初爻称初，依次而上分别称为二、三、四、五、上，这种顺序标示了爻的变化规律；③是表示占筮求卦的方法，也即通过对揲（shé）蓍（shī）过程中蓍草数量的计算推导出所需要的卦象。

而所谓象数学派就是注重于对《易经》的卦象、卦变的研究，以其所理解的道理而推导人事吉凶的学术派别。

两派六宗（1）

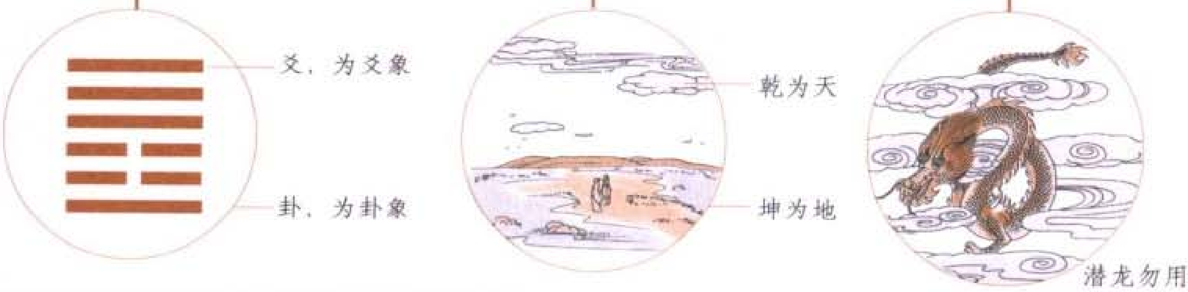
自孔子赞述《周易》以来，易学的研习流派在历史上发展出很多，但总的来说可归为两派六宗。

		六宗		
两派	象数学派	占卜宗	机祥宗	图书宗
	义理学派	老庄宗	儒理宗	史事宗

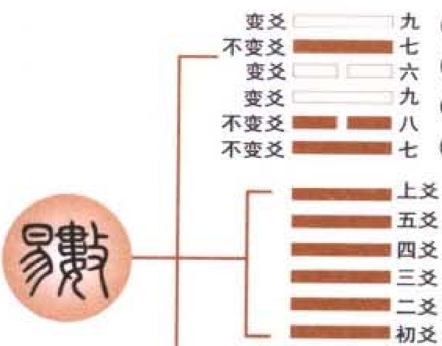
象数学派的象和数

象和数在易学中经常被连起来用，其实象和数的含义是不一样的，象是形状，数是数目和计算。世界有形状的万事万物都有象有数。

指易经中的八卦、六十四卦及三百八十四爻的形状，如为卦象，为爻象。	指八卦所象征的事物，如乾卦象征天，坤卦象征地等。	指卦辞、爻辞中所说的具体事物，如乾卦卦辞中提到的龙。

（阴数为偶数，小数为少）＝少阴六
（阳爻为奇数，大数为老）＝老阳九
（阴爻为偶数，大数为老）＝老阴八
（阳爻为奇数，小数为少）＝少阳七

指一卦中各爻属性的数，有六、七、八、九四个数，阳爻为奇数，阴爻为偶数，大数为老，小数为少。

六爻的顺序数

表示卦爻位顺序的数。其排列顺序由下向上数，分别为初、二、三、四、五、上，这种顺序标示了爻的变化规律。

表示占筮求卦的方法，也即通过对揲蓍过程中蓍草数量的计算推导出所需要的卦象。

9

象数学派的代表人物

这个派别的代表人物有汉代的孟喜、京房、焦延寿，宋代的陈抟、邵雍等人。

孟喜、京房、焦延寿都是汉代易学的代表人物。其中焦延寿的著述已经失传，而孟喜和京房的易学观点被易学界称为孟京易学，属于汉代的官方易学。据司马迁和班固在《史记》、《汉书》中记载：秦始皇焚书，《易》因为是卜筮之书而得以幸免，故先秦易学的传授并未中断。这条传承系统是：孔子传《易》于商瞿，瞿传楚人轩臂子弘，弘传江东人矫子庸疵，疵传燕人周子家竖，竖传淳于人光子乘羽，羽传齐人田何。田何就是汉初经学兴起时的易学大师，他传易于丁宽、服生、杨何等人。丁宽传易于田王孙，田传易于施仇、孟喜、梁丘贺。孟喜传焦延寿，焦传给京房。施仇、孟喜、梁丘贺、京房这四家易学被选为官方教材。

但汉官方易学大师的著述大多失传，只有部分零星的保存在后人的辑录中，仅有京房的《京氏易传》被完整地保留下来。

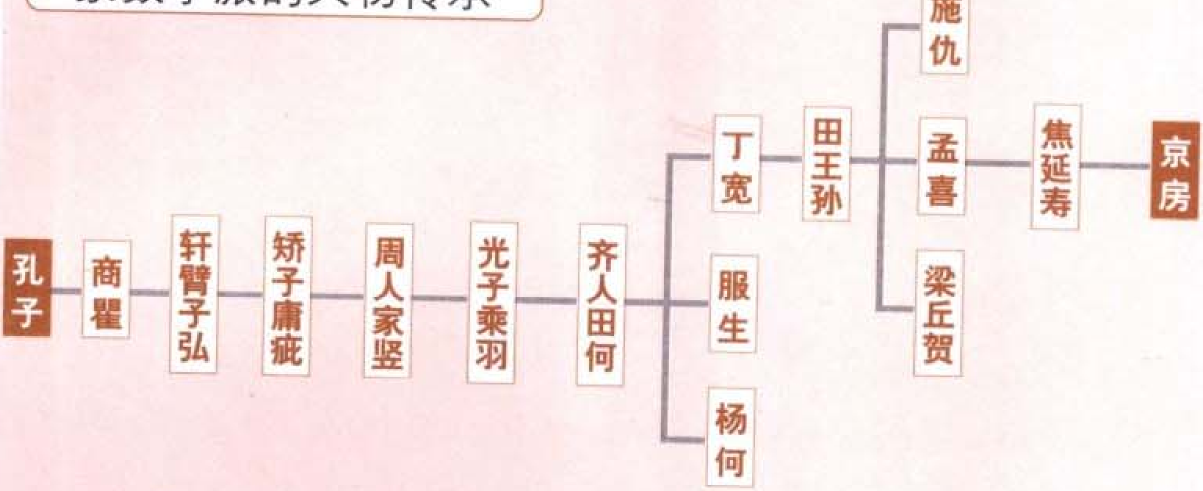
我们已经说过，孟京易学属于官方易学，是汉易的主流学派。此外还有一个学派，就是以费直为代表的民间易学。官方易学和民间易学分属于儒家经学系统中的今文学派和古文学派。所谓“今文”就是两汉时通行的文字——隶书。所谓“古文”就是秦汉以前通行的文字——大篆。前者是两汉经生抄写的本子，后者是古代遗留下来的本子。两种本子有一些出入，西汉经师各信从其所据本，因此产生了今文经学和古文经学两个派别。

孟京易学发展到东汉逐渐被费直的民间易学所取代。魏唐时代也均是以王弼的义理学派为易学主流派别。直到宋朝，象数学派才又得以显露头角，这就是以北宋初年的华山道士陈抟及继承人邵雍为代表的易学派别。这个派别的基本特征有两个：一是以各种图式解说《周易》原理。二是尽量回避和排除阴阳灾异说和天人感应说。但同时，邵雍又提出了一个与天人感应说相似的皇极经世图。这个图将六十四卦卦序图和其制定的古代历史年表相参照，以说明人类历史的演变过程。

因为以陈抟和邵雍为代表的宋易图书学派，不论是以图形取代文字表述，还是以皇极经世图取代天人感应、阴阳灾异说，都只是孟京易学的变异，所以一般也将他们归为象数学派。

两派六宗（2）

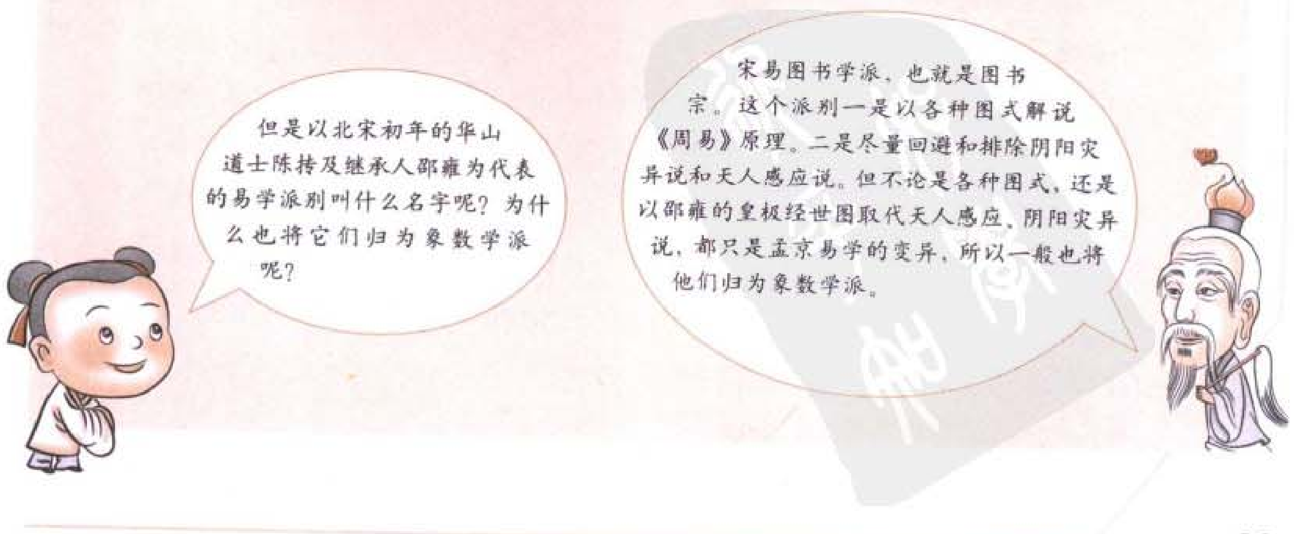
象数学派的人物传承

施仇、孟喜、梁丘贺、京房这四家易学被汉代选为官方教材，称为官方易学，孟京官方易学发展到东汉，逐渐被费直的民间易学所取代，直到宋朝，象数学派才又显露头角。这就是以北宋初年的华山道士陈抟及继承人邵雍为代表的易学派别。

陈抟

邵雍

义理学派

“义”是意义，“理”是道理。义和理无形无象，不能单独存在，需要通过文字或者图形的表述才能显现出来。所以，象数和义理可以看做是同一事物的两面。如对乾坤两卦的理解，取象说以乾为天、为阳，坤为地、为阴。而取义说以乾为刚健，坤为柔顺。乾之所以有刚健之义，坤之所以有柔顺之义，就是因为日月等天体的运行规律周而复始，从不间断，且威力强大。就是因为地能顺承天体的运动而生化万物，这就是所谓的“理”。义理学派就是注重发掘《周易》的卦名、卦爻辞和卦爻象中所蕴涵的意义和道理的学术派别。

义理学派的代表人物

《四库全书提要》将这个派别的创始人确定为魏时的王弼，将继承者确定为宋朝的胡援、程颐、李光、杨万里。

王弼是魏山阳人，据《魏志·钟会传》记载，他是一个“神童”，聪明过人，能言善辩。才十岁的时候，就特别喜欢老子的著作，在他短短二十四年的人生历程中，既注释《老子》，又注释《周易》，是魏晋玄学的代表人物。他的易学观点有三个：一是有意排斥取象说，与汉易中的象数学派相对立；二是以《易传》的基本观点解易，继承了费直的易说；三是他排斥象数之学和继承费直的易学都并不彻底。他认为世界万物可以分成许多不同的类别，但每一个类别都有一个共同的特征，就是义理。所以，人们接触这些事物时，就能按其特征联想到它的相貌，知道了它的义理也就可以明了它的特征。但他在驳斥象数派的互体、卦气、卦变、纳甲和阴阳灾异等学说的同时，又提出了一套自己的新学说来替代汉易的方法。这就是“一爻为主说”、“爻变说”和“适时说”。他的这套学说并没有脱离象数学派的解易方法。

王弼后的义理学派代表人物是胡援、程颐和李光、杨万里。胡援本人无著作传世，只有其门人根据他的讲述所作的记录编写的《周易口义》。程颐的著作有《程氏易传》。李光、杨万里为南宋人，他们的易学突出特点是“引史证经”。这个引史证经不是从《周易》形成时的历史环境中去探讨《周易》本义，而是在解释经文时引古今王朝兴替的历史事件，来证明义理学派的儒理是正确的。

这是依《四库提要》的分类对易学各派的简述。《四库提要》以来，近现代易学又有了很大的发展。可以归纳为三个方面：一是疑古；二是彻底否定《周易》原文的价值；三是肯定《易传》及易学中的义理学派对《周易》的自由发挥而形成的哲学思想。

两派六宗（3）

义理学派的义和理

义理学派是注重发掘《易经》的卦名、卦爻辞和卦爻象中所蕴涵的意义和道理的学术派别。“义”是意义，“理”是道理。义和理无形无象，不能单独存在，需要通过文字或者图形的表述才能显现出来。所以，象数和义理可以看做是同一事物的两面。

乾为天，日月等天体运行周而复始，所以乾有刚健之意。

坤为地，地顺承天体运行化生万物，所以坤有柔顺之义。

义理学派的人物传承

《四库全书提要》将义理学派的创始人确定为魏时的王弼，将继承者确定为宋朝的胡援、程颐、李光、杨万里。

王弼后的义理学派代表人物胡援、程颐、李光、杨万里。

10 重新审视《易经》在现代生活中的作用和价值

我们知道,《易经》自它的诞生之日起,就对后来社会的政治、经济、军事和人们的日常生活,产生了巨大的影响。但随着社会的发展,历史已翻到了新的一页,所有的一切也都发生了变化,古老的《易经》在今天所处的社会环境已今非昔比,那它在今天的社会生活中还有什么存在的价值和作用呢?

对此,一些国内外的学者专家进行了分析,他们将《易经》与中医,与建筑、现代物理学、现代遗传学等学科联系起来,认为《易经》依然有着强大的生命力,依然在一定的程度上左右着现代人的思想和行为。

《易经》与中医

今天的各自然学科几乎都只有一个国际通行的学术体系,只有医学不同,分为两大独立的体系,这就是中医和西医。在人类历史上,中医、西医各自独立地朝同一方向前进,中医曾有着几千年的辉煌,而西医则主要在近代一二百年借助于现代科技的发展迅速占据了主导地位。

(1)医易同源

中医的理论基础是与中国古代的哲学思想相通的,"医易同源"就是对这种相通性的一种客观认识。中医的理论经典《黄帝内经》成书于战国至两汉之间,充分汲取了《易经》的精华,并把它创造性地和医学相结合,使中医成为了一门具有很高哲理水平的自然科学。其中的阴阳五行学说、气化学说、经络学说、脏象学说、药物归经、药的升降沉浮、四气五味,五运六气学说、子午流注学说等等,则都与《易经》有着深厚的渊源。特别是阴阳五行学说,它直接来源于《易经》,并在中医理论中得到了详尽的发挥。

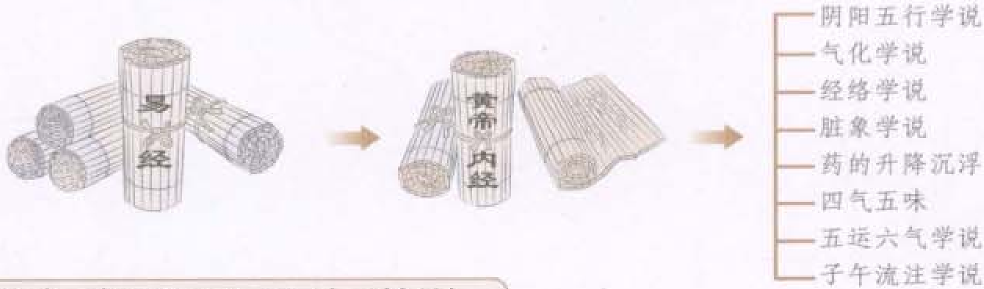
而西方医学则是在现代自然科学的基础上发展起来的。现代自然科学不仅为西方医学提供了理论基础,更提供了先进的技术和设备。从发现血液循环到心脏手术与器官移植;从合成抗生素到大量化学药物的出现;从最初使用的显微镜到目前的CT、核磁共振,西方医学的成就和优势也是大家都有目共睹的。

(2)对现代难病的防治,中医更具优势

西医的这种诊断手段,是中医所望尘莫及的,但却并没有让传统的中医由此而衰弱下来。其实原因很简单,随着近数十年来科学技术的飞速发展,人类的生存也面临了日趋严重的报复:一方面,同人类息息相关的森林、土壤、空

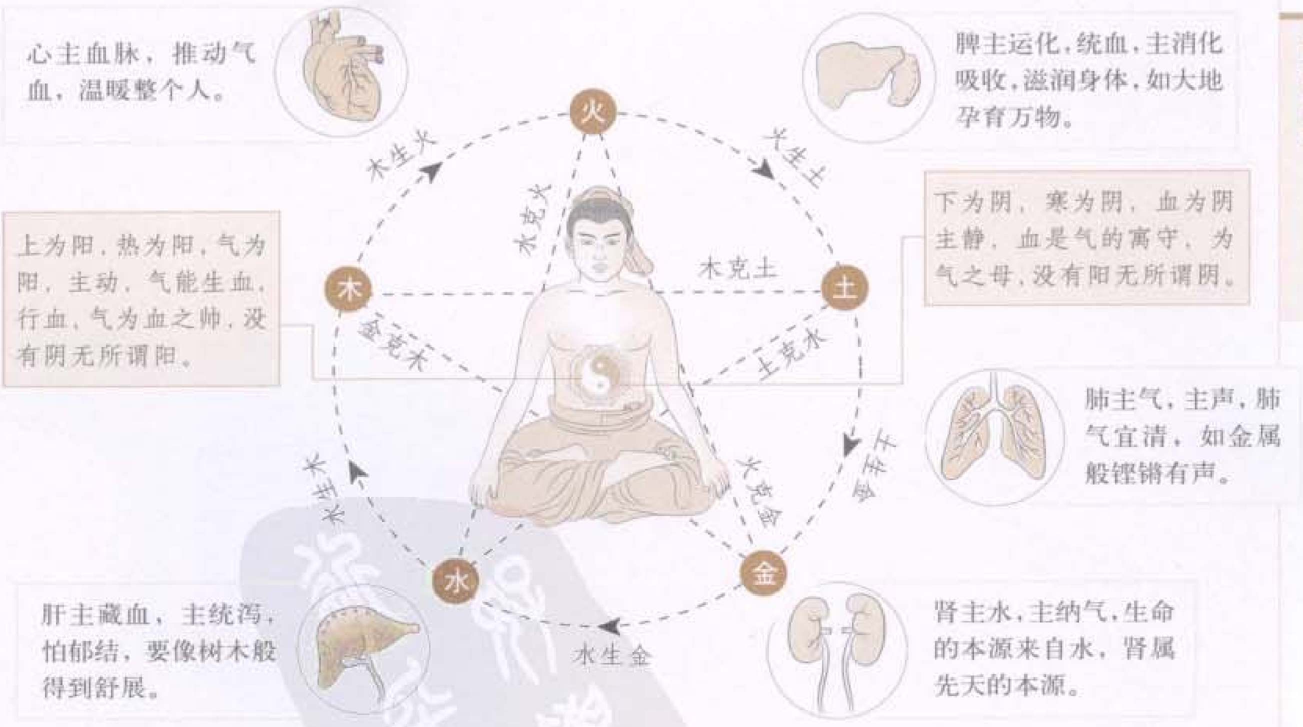
医易同源（1）

中医的理论基础是与中国古代的哲学思想相通的，“医易同源”就是对这种相通性的一种客观认识。中医的理论经典《黄帝内经》充分汲取了《易经》的精华，并把它创造性地和医学相结合，使中医成为了一门具有很高哲理水平的自然科学。

易经与中医阴阳五行学说

《易经》的阴阳，是一种世界观和宇宙观，当阴阳与中医融合，便成了一种方法论，中医认为人体疾病的发生发展，也超越不出阴阳这个道理。五行，即水、木、金、火、土，它在中医理论中，首先是被用来与人体的五脏相配合，如肝属木、心属火、脾属土、肺属金、肾属水。

特别提示

五行中，水、木、金、火、土这五种物质相生相克，相互推动又相互制约，被运用到中医中，说明人体脏器的联系时，则是在正常生理状况下，是有规律性的活动，在病理状况下，正常的规律性活动被破坏。

气等不断受到污染和破坏；一方面高度紧张的生活节奏，让现代人的生理和心理严重失调。这就产生了新的医学难题：首先是疾病谱的不断翻新，一批批为西医所棘手的如心脑血管疾病、癌症、艾滋病等难治性疾病纷至沓来，再就是因为生活水平的提高，人们对生命质量的要求和对健康长寿的向往，也使得保健养生日益成为了医学科学的主要课题。

西医在这方面却显得力不从心。原因是由于这些病症多属于整体性疾病，病因复杂隐匿，疾病的发生和变化受到多种因素的影响和牵制，这就让用包括手术、药物在内的固定的、规范的生物医学模式常常难以奏效。但是西医之短，却恰是中医所长，中医的整体动态观察特点，有助于深入认识现代难病的本质，中医的逆向思维方式，则可以从疾病所显现的症候去探求现代难病的病因病机；尤其是中医的辨证施治，不仅可以根据其出现的症候进行细致的整体分析，而且可在不同阶段作动态处理，这对于具有个体医学特征的现代难病有着重要意义。

(3)《易经》的整体思维模式受到现代生命科学研究领域的重视

中医的这种整体思维特点则来自于《易经》的天人合一的整体观。与西医把人体视为一个孤立的封闭系统与其生存环境中的致病因子相抗衡的主体思维模式不同，中医则把人体看成是一个与外在世界的变化对立统一的开放系统，在这个系统中，内在各个部分之间的不平衡被认为是人体疾病产生的根本原因，疾病的发展则是阴阳失调，邪正斗争的过程。中医重视肌体的内因，有“邪之所凑，其气必虚”、“正气存内，邪不相干”的观点，所以中医认为治病就是调整阴阳，扶正祛邪，调节人体各部分之间的平衡，从而避免人与自然变化之间矛盾的激化。

中医的这种来自《易经》的古老而独特的整体思维方式对现代人体科学的研究有着非常重要的启迪作用，认真地探讨人体内部与外部，生物与环境之间的复杂关系，也越来越受到现代生命科学研究领域的重视。

医易同源（2）

人体与自然和谐共生

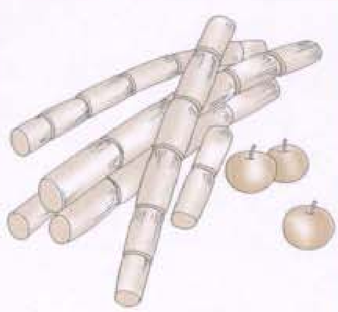
《易经》的天人合一的整体观也对中医理论的形成有很大影响，与西医把人体视为一个孤立的封闭系统不同，中医把人体看成是一个与外在世界变化对立统一的开放系统，在这个系统中，疾病的发展则是阴阳失调，邪正斗争的过程。

春夏养阳

春季

春天，气候转暖，宜晚睡早起，使人体多摄取阳气。

春来肝旺，酸能助肝，但应吃些甜的东西，以健脾。

尽管天气慢慢热了，但不要脱去冬装，因为会有“倒春寒”现象。

夏季

夏天，气温较高，可晚睡早起，但露天睡觉要注意保暖。

夏季，气候湿热，应防止消化系统疾病，应食解暑清热、醒脾开胃的食物。

夏天天气炎热，但夜晚和白天有一定温差，所以白天可少穿，但晚上可添加衣物。

秋冬养阴

秋季	1.秋季天气干燥，可早睡早起。 2.可进食些偏于养阴养肺的水果，如：梨、梅等。 3.虽然天气慢慢转凉，但不要急于加厚衣，可以冻一冻。
冬季	1.冬天气候寒冷，万物伏藏，可早睡晚起，使阳气内藏。 2.冬天易感寒邪，应少食生冷，食用一些滋阴潜阳、热量较高的食物，如羊肉等。 3.冬季衣着应注意防寒保暖，防止冻疮。

所以中医认为治病就是调整阴阳，扶正祛邪，调节人体各部分之间的平衡，从而避免人与自然变化之间矛盾的激化。

10 《易经》与建筑

《易经》对中国建筑学的影响也是极为深远的。在古代，它以其“意”与“象”结合的思维模式，以及阴阳协调的原理，孕育了世界上独一无二的中国古代风水学。同时也使得这一学问，在中国的建筑学领域发挥得淋漓尽致。

先以北京城及故宫为例，北京城按照《易经》天地人“三才之道”，将皇宫称为紫禁城，以与天上的紫微垣相应。

故宫三大殿：太和殿、中和殿、保和殿，象征天阙三垣。前殿为阳，后寝为阴，后寝三大宫为乾清宫、坤宁宫和交泰宫。三宫名称皆合乎《易经》中乾为天，坤为地，乾为君，坤为臣，乾为父，坤为母的原则，所谓乾天清轻上扬，坤地重浊下凝，地天交合而成泰，人伦之大吉。围绕三宫又分左右十二宫，即东六宫与西六宫，合之十五，以应河洛中轴运枢之妙。东西十二宫，以应十二辰，象征妇道遵从地道，无成有终。

北京城门，外城七门，喻面南向明而治，内城九门，喻九五之尊统御四宇。皇城大门南有天安门，北有地安门，东有东安门，西有西安门，象征先天八卦乾天坤地、离日坎月之格局。午门、神武门、东华门、西华门又主朱雀、玄武、青龙、白虎等天象28宿。内城东南崇文门，西南宣武门，象征左文右武。东北安定门，西北德胜门，象征文治武功，怀柔天下。东直门、西直门，象征日月出没的阴阳大道。中轴线十五里，象征河洛运枢左右逢源之常数。

这是中国古代建筑运用《易经》理念的典型案例，同样在今天的现代建筑中，我们也可以找到这样的例子，如世界著名建筑师贝聿铭在20世纪80年代设计的香山饭店，无论总体布局，还是细部处理，设计者几乎都在不断地、反复地运用易学的象数与符号，强化建筑本身的民族文化与艺术的内涵，由此可见《易经》“天人合一”、强调人与自然和谐相处，因地制宜的思想，依然在中国现代建筑学领域有着很强的生命力。

易经对中国建筑的影响

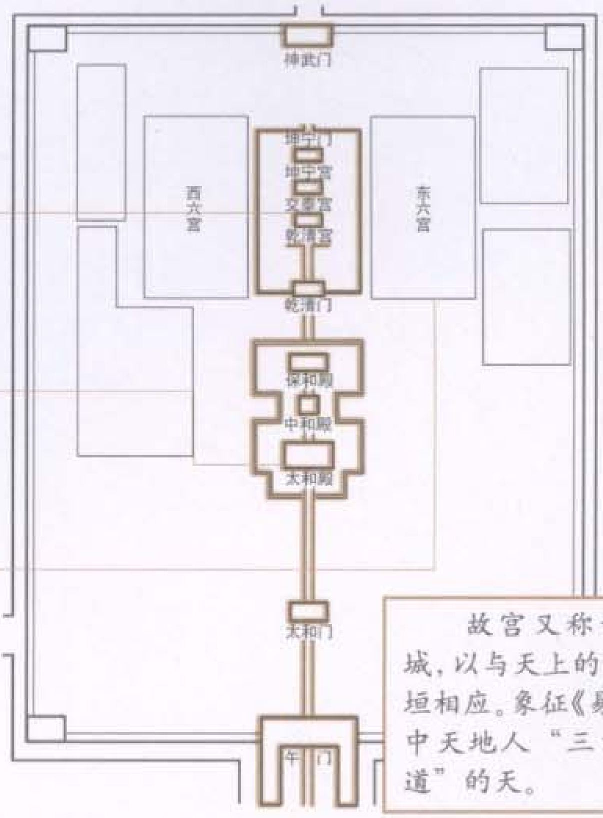
《易经》对中国建筑学的影响也极为深远。我们知道《易经》在古代孕育了中国古代风水学。同时也使得这一学问，在中国的建筑学领域发挥得淋漓尽致。

故宫的建筑布局

后寝三大宫为乾清宫、坤宁宫和交泰宫，皆合乎《易经》中乾为天，坤为地的原则，地天交合而成泰，人伦之大吉，后寝为阴。

故宫三大殿：太和殿、中和殿、保和殿，象征天阙三垣。前殿为阳。

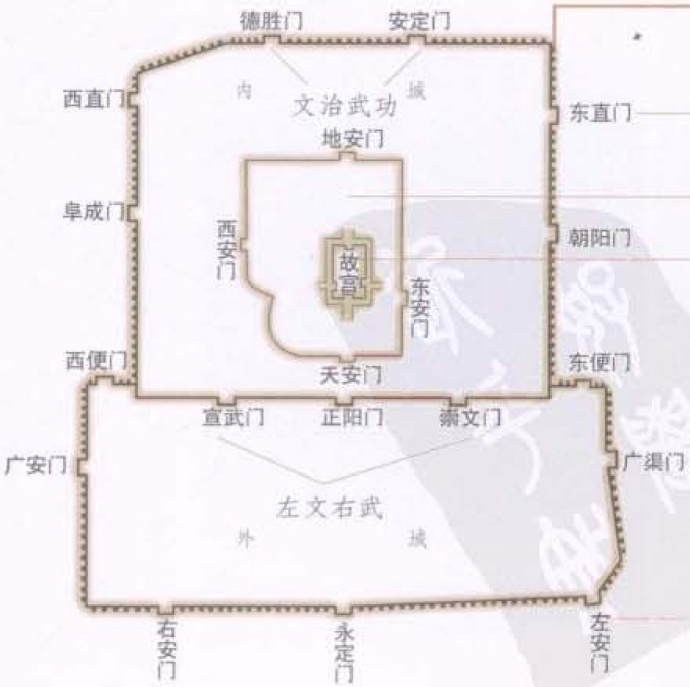
后寝三大宫与东六宫、西六宫，合之十五，应河洛中轴运枢之妙。东西十二宫，又应十二辰，象征妇道遵从地道。

故宫又称紫禁城，以与天上的紫微垣相应。象征《易经》中天地人“三才之道”的天。

北京的城门布局

内城九门喻九五之尊，统御四宇。

日月出没的阴阳大道

皇城大门天安门，地安门，东安门，西安门，象征先天八卦乾天坤地，离日坎月之格局。

故宫午门、神武门、东华门、西华门又主朱雀、玄武、青龙、白虎等天象28宿。

这是中国古代建筑运用易经理念的典型案例，在今天的现代建筑中，《易经》的“天人合一”，强调人与自然和谐相处，因地制宜的思想，依然有着很强的生命力。

外城七门，喻面南向明而治。

10 《易经》与现代物理学

《易经》与物理学，本来并不存在直接联系，但由于现代科学内部产生的新自然观和新科学观，使得一些科学家认为他们的新观念的发展方向与东方古典哲学《易经》的思想基本一致。因此，美国的高能物理学家卡普拉说："过去数十年间现代物理学引起的变化，好像在走向类似东方的世界观：宇宙的全部现象是一个不可分离的和谐的整体。"

（1）现代物理学中，多维时空观成为关注焦点

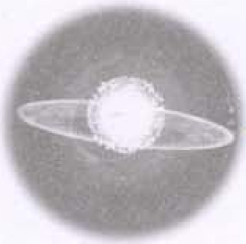
20世纪现代物理学中关于原子和亚原子领域的探究已经表明，我们今天的许多基本观念都应该改变，比如说物质、时间、空间和因果关系等。

对于时空的认识，在远古时代人们认为是天圆地方，后来有了牛顿的绝对时空观，又有了爱因斯坦的相对论时空观，近年又出现了在"光速改变"（VSL）理论基础上的新时空观，而最近建立在"超弦理论"基础上的多维时空观则成了令很多人关注的焦点。

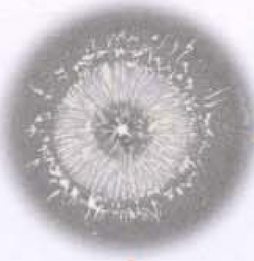
说到多维时空观，我们先从一维时空说起，假如存在一个"直线国"，那里的每个人都生活在直线这样的一维时空中，在他们的国度根本没有平面的概念，这就是一维世界。二维时空应当是一个平面，假如有这样一个"平面国"，那生活在这个国度的人只有平面的概念，如果你用笔画一个圈，他们就永远无法离开这个圈，因为在他们的世界里，根本就没有向上这个概念。三维世界就是我们现在生活的世界，在这个世界里人们认为空间是绝对的，而四维就不可想象，也是不存在的。那么，四维时空存不存在呢？从数学的角度，早在十九世纪五十年代，德国数学家黎曼就超越了欧几里德几何学，提出了四维空间的概念。物理学家则认为，宇宙中不但存在四维时空，还存在五维、六维甚至是十维时空，早期的宇宙，处于一个绝对真空中的奇点，此时存在一个十维时空，但十维时空是不稳定的，于是有了我们这个宇宙的创生，在宇宙创生时期，十维时空断裂为四维时空和六维时空，六维时空收缩为无限小的奇点，四维时空处于宇宙的大爆炸阶段，于是有了现在我们这个暴胀的宇宙，倡导十维时空学说的科学家们认为我们这个宇宙在爆炸中创生，将来会变成收缩中的宇宙，并再次收缩为一个奇点，然后再重复宇宙创生的一幕，这就是宇宙的未来。

现代物理学中的多维时空观

对于时空的认识，在远古时代人们认为是天圆地方，后来有了牛顿的绝对时空观，又有了爱因斯坦的相对论时空观，近年又出现了在“光速改变”（VSL）理论基础上的新时空观，而最近建立在“超弦理论”基础上的多维时空观则成了令很多人关注的焦点。

物理学家认为，早期的宇宙，处于一个绝对真空中的奇点，此时存在一个十维时空，但十维时空是不稳定的，于是有了我们这个宇宙的创生。

在宇宙创生时期，十维时空断裂为四维时空和六维时空，六维时空收缩为无限小的奇点，四维时空处于宇宙的大爆炸阶段，于是有了现在我们这个暴胀的宇宙。

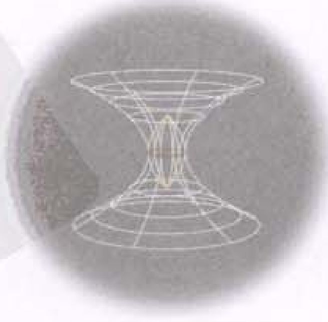
倡导十维时空学说的科学家认为宇宙在爆炸中创生，将来会变成收缩中的宇宙，并再次收缩为一个奇点，然后再重复宇宙创生的一幕，这就是宇宙的未来。

《时间简史》的作者霍金认为，我们不过是生活在多维平行宇宙中的一个，如果可能在两个宇宙间打开一个洞，也就是所谓的蛀洞，那么人类通过这个蛀洞就可以实现超越时空的旅行，时间是可逆的。

多维时空模型

在一个多维时空组成的宇宙中，你完全可以穿墙而过，随意进入任何戒备森严的地方。

『易经』是一本什么书 重新审视

(2)我们只不过是生活在多维平行宇宙中的一个

此外，《时间简史》的作者，物理学家霍金则认为，我们生活的这个宇宙是众多平行宇宙中的一个，宇宙就像是飘在空中的众多肥皂泡，每个肥皂泡都是一个宇宙，各个肥皂泡之间是没有任何联系的，我们只不过是生活在多维平行宇宙中的一个，如果有可能在两个宇宙间打开一个洞，也就是所谓的蛀洞，那么人类通过这个蛀洞就可以实现超越时空的旅行。也就是说宇宙的层次是无限的，世界是无穷的，而空间可以改变，时间也会改变，时间是可逆的。

(3)《易经》中的“维”

说到“维”的概念，其实早在几千年前就已经在《易经》的太极八卦图中出现了，只不过当时还没有用“维”这个字而已。《易经》中讲：易有太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。太极指的就是一维时空，两仪指二维时空。因为微观上的正反物质不受空间限制，都可在对方世界中出现，它们的空间就共为二维，但正反物质在一个世界中出现，时间是分别互为反向流逝的，所以它们的时间也是二维，三维微观世界对于正反物质也可以说是四维微观时空，就是所谓的两仪生四象。也可以说微观上的正物质的时间、空间各为一维，反物质的时间和空间各为一维，这样相加就是四维微观世界。正世界为四维微观时空，反世界也为四维，相加为八维，八卦就是指正反世界的八维宏观时空。宇宙就由四维微观世界创生出八维宏观世界，也就是四象生八卦，由此推演，再进而是十维，无限。

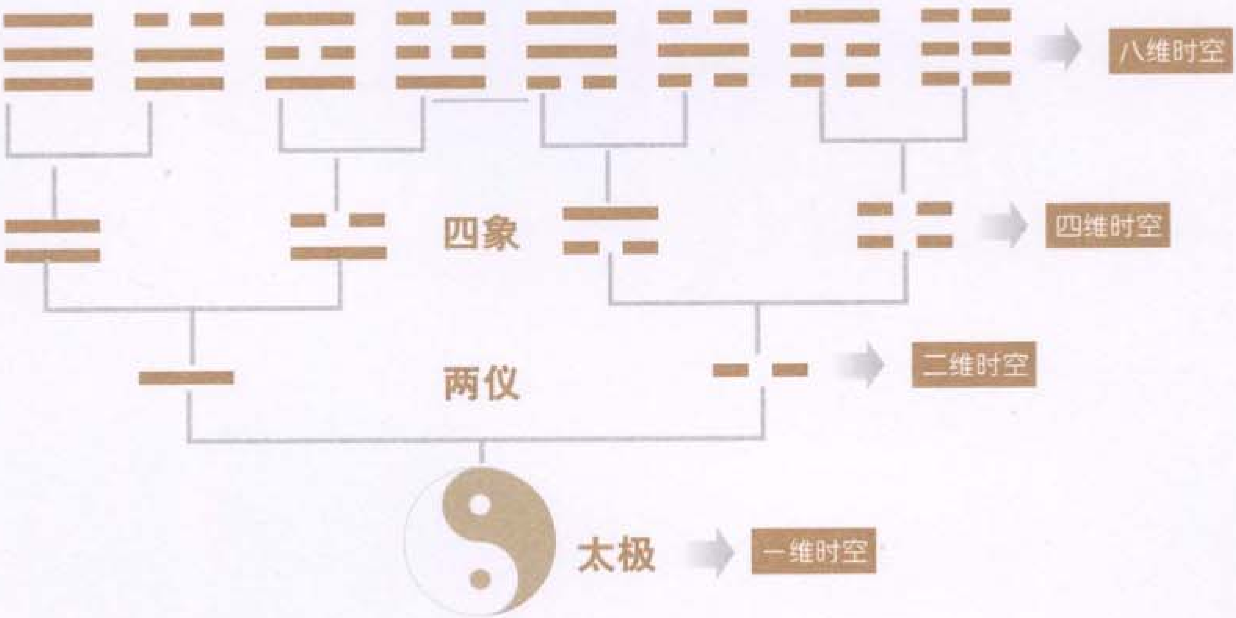
(4)《易经》中具有时空全息特征的动态宇宙模型

《易经》中，时间符号是以十天干和十二地支来表示的。空间符号主要是河图、洛书、先天八卦和后天八卦。以后天八卦和洛书九宫相配，表示地面上的九个方位，即东、南、西、北、东南、西北、西南、东北和中央；以先天八卦和河图相配，表示上下左右、正转反转、天高地卑、山泽通气、风雷相薄、水火不相容的立体动态球形空间。如果将先天八卦图竖着看，后天八卦图横着看，就会看出“法相自然之妙”，即日月循环、阴阳交汇，组成的一个完整的立体宇宙模型。

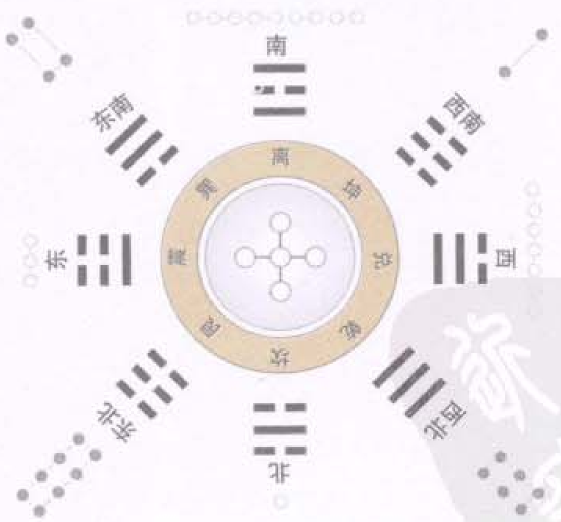
一般人认为，对《易经》与现代物理学之间所做的比较只有很微小的价值，但是如果努力构造一个全新的概念体系，从《易经》与现代物理学两方面吸取营养并加以综合与改造，也许会找出现代物理学时空理论发展的一条新思路。

《易经》中的“维”

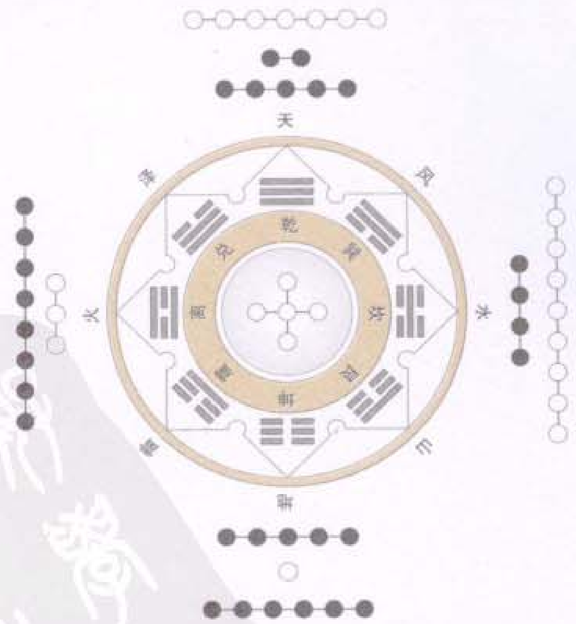
说到“维”的概念，其实早在几千年前就已经在《易经》的太极八卦图中出现了，只不过当时还没有用“维”这个字而已。《易经》中讲：易有太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。太极指的就是一维时空，两仪指二维时空，四象指四维时空，八卦指八维时空，由此推演，进而是十维，无限。

后天八卦与洛书相配

先天八卦与河图相配

如果将先天八卦图竖着看，后天八卦图横着看，就会看出“法相自然之妙”，即日月循环、阴阳交汇，组成的一个完整的立体宇宙模型。

10 易经与现代遗传学

《易经》中的“天地之大德曰生”，“生生之谓易”，强调的是生命演化思想，在卦爻的设置上采取一卦六爻的形式，这与西方新近兴起的现代遗传学中的遗传算法的精神与具体计算步骤内容相近。

同今天的计算机一样，《易经》所使用的程序化方法是建立在二进制数码基础上的，这也与遗传密码的表示方法有着惊人的相似之处。1996年，首幅大型人类基因图谱的发表绘出了1.6万个基因染色体所在的位置，它说明人一生的确定性和它们的遗传性程序，是由14个碱基中任取三个构成的64个密码子基因控制的，如果用二进制表示“卦”的顺序，并以太阴、少阴、少阳、太阳分别表示尿嘧（mì）啶（dìng）（U）、胞嘧啶（C）、鸟嘌（piào）呤（lìng）（G）、腺嘌呤（A）四个碱基的遗传密码表，发现竟像是同一个密码关系。

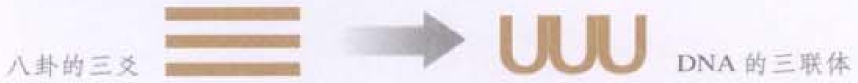
《易经》也是一个由64个符号组成的系统。每个符号也是由四个可能的“字母”中的三个组成，它依赖于阴阳极性的基本规律，揭示人的生命和发展受控于一个包含64种可能的状态，每一种状态又有六种可能的变化，使之成为另一种状态的系统所确定的程序，以易经表示的遗传密码表，其中尿嘧啶、胞嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤分别以卦象符号U = C = G = A表示。

通过对比，有人提出二者之间是否存在一种规律呢？它们的特征(信息)一方面通过遗传密码表的64种三联体密码显示，另一方面又通过64种可能的状态及发展显示。并且由《易经》推出的遗传密码表不仅整体上表现出一种十分严整的顺序，还发现原密码表示的缺陷，对高等生物密码变异情况，也全都可以给出解释，《易经》与遗传密码这两个系统都蕴含有极深的原理，一方是阴阳二级，另一方是对称的DNA双螺旋链。两个系统64个符号的一致性，使人可以合理地假设，有一种既通过非物质的信息又通过物质的信息表现出来的密码体系，所有生命正是用这个体系的64个符号（密码子）表达出来。

在生命奥秘进一步得到揭示的今天，分子生物学、分子遗传学与古代《易经》的相通之处说明，我们在科学上对世界的认识，其实与思维哲学是一个完整的整体。

《易经》64 卦与 DNA64 个遗传密码子

在现代遗传学中，DNA（脱氧核糖核酸）核苷酸顺序和蛋白质中的氨基酸顺序之间的关系称为遗传密码。遗传密码是由碱基的三联体（相当于《易经》八卦的三爻）组成，可在 DNA 分子上按顺序读出，且互不重叠。

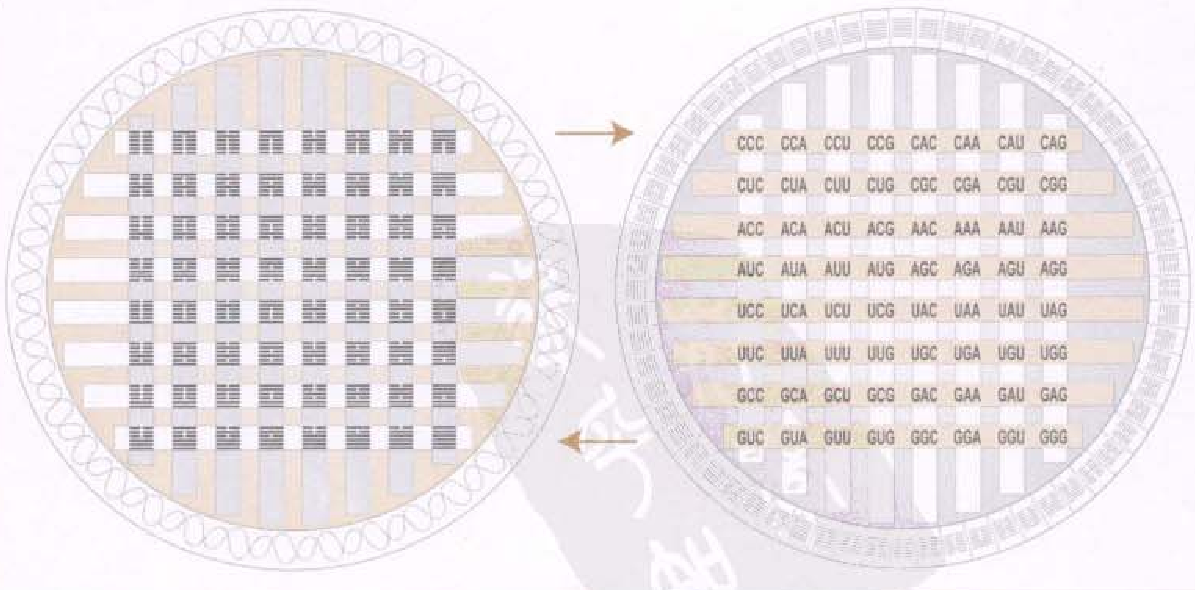

DNA 是一切生命形式的普遍遗传物质。同《易经》的太阴、太阳、少阴、少阳一样，DNA 也由四种不同的碱基组成：即腺嘌呤和鸟嘌呤，尿嘧啶和胞嘧啶。DNA 的结构呈双螺旋形式，这也同《易经》中的阴阳两个基本符号相似。

64卦与DNA遗传密码对应图

由 DNA 的三联体密码重叠，可形成与《易经》64 卦相对应的符号系统。这并非出自偶然，而是自然物的发生和演化合乎一种规律造成的。

第2章

《易经》的一般概念和常识

其实说起来，人们觉得《易经》很难懂，学习《易经》很困难，还有一个最主要的原因，就是人们对《易经》的一般概念和它的有关常识知之甚少，没有足够的了解。你如果先对其有了认识，先掌握了它的有关知识和专业名词，再去看《易经》，那就会收到事半功倍的效果，就会有一条很清晰的脉络摆在你面前了。

本章图版目录

太极 P57　　两仪 P58

四象 P59

《河图》与《洛书》（1） P61

《河图》与《洛书》（2） P63

卦 P64　　爻 P65

八卦 P66　　先天八卦 P67

后天八卦 P69

六十四卦卦例 P71

六十四卦方圆图（1） P73

六十四卦方圆图（2） P75

错综复杂之错卦与综卦 P77

错综复杂之交互卦 P79

承乘比应（1） P81

承乘比应（2） P83

中正当位 P85

《易经》问卜用语——吉凶悔吝 P87

五行的性质与特征 P89

天干与地支（1） P91

天干与地支（2） P93

易学术语——纳甲 P95

太极

宇宙原始而混沌的状态

太极，是原始，也是无穷，是宇宙原始而混沌的状态。

大家知道，原始的数是一，《说文解字》中说："惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物。"可见太极既为初为一，可化成万物，又可至于无穷。太极原是天地、乾坤、刚柔、阴阳、理气等一切相对事物的一个混合体，可以不断二分。但无论经过多少次的二分，其分子永远是太极，也就是一。

所以《朱子语类》中朱熹回答陈淳的话说："在天地言，则天地中有太极；在万物言，则万物中各有太极。"太极代表一种根源，它是混沌而又能包含一切的。

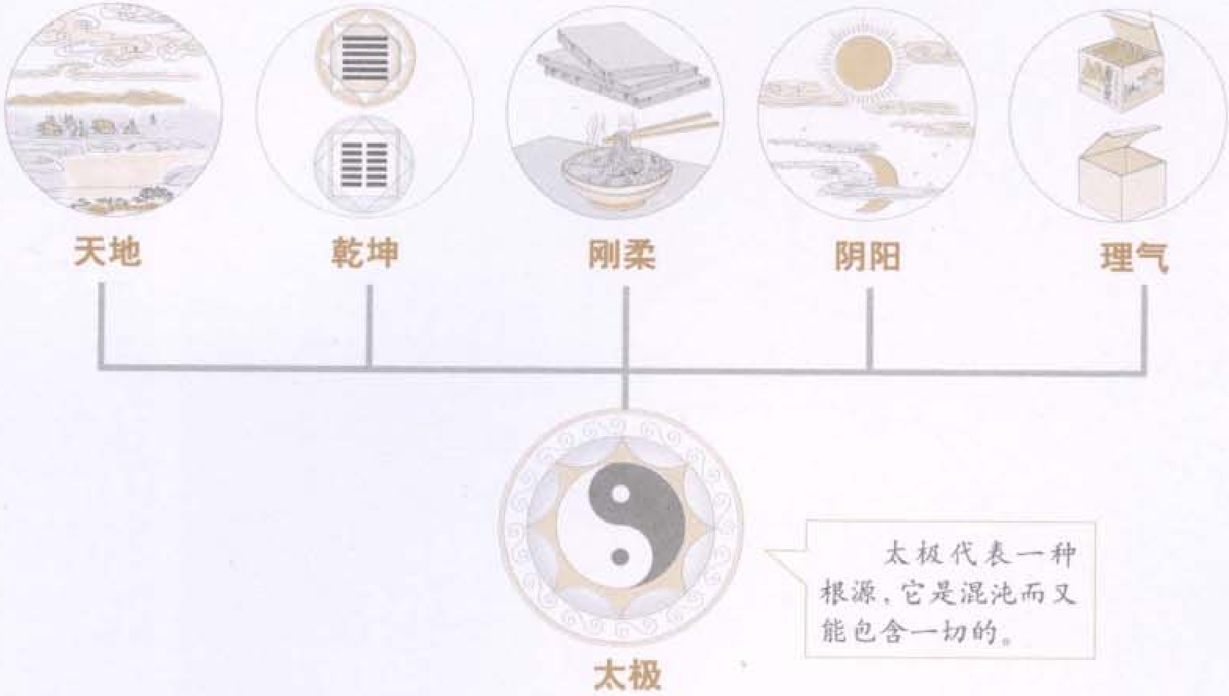
因此《朱子语类》中又有："太极如一木生。上分而为枝干，又分而生花生叶，生生不穷。到得成果子，里面又有生生不穷之理，生将出去，又是无限个太极，更无停息。"说明太极就像自然界树木的生长，根固然是一太极；结成果子，又是无限个太极。

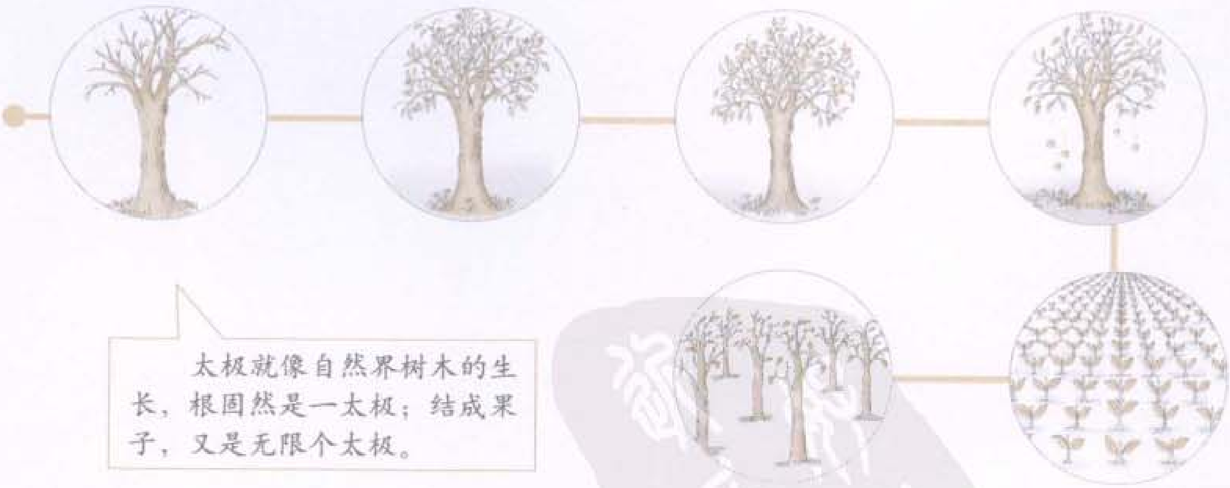
从理方面来说，太极又是天地万物之理。此理在天上，是天理；在地上，是地理；在万物，是物理；在人上，是人理。如《礼记·大学》中说："为人君，止于仁；为人臣，止于敬；为人子，止于孝；为人父，止于慈；与国人交，止于信。"每一伦有每一伦的理。作为一个人，应尽为人之理，像《周易·文言传》所说："与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。"

这就是《周易·说卦传》所说的："穷理尽性以至于命。"上达于天命而复归于宇宙的太极。

太极

太极为初为一，可化成万物，又可至于无穷。太极原是天地、乾坤、刚柔、阴阳、理气等一切相对事物的混合体，可以不断二分。但无论经过多少次二分，其分子永远是太极，也就是一。

特别提示

同时，太极又是天地万物之理。在天上，是天理；在地上，是地理；在万物，是物理；在人上，是人理。每一伦有每一伦的理，作为一个人，应尽为人之理，"与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。"这就是"穷理尽性以至于命。"上达于天命而复归于宇宙的太极。

2

两仪

一切可以二分的事物

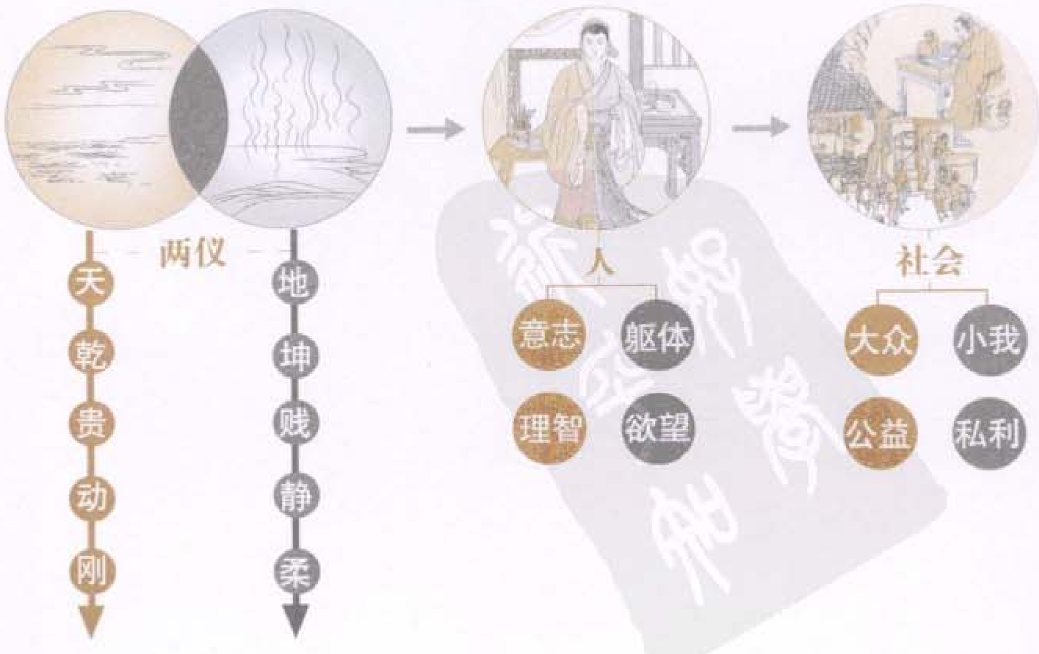
两仪，指天地，引申代表一切可以二分的、相对的事物。

《系辞》中说："是故《易》有太极，是生两仪。"又说大衍之数，中有"分而为二以象两"，这里的"两仪"、"二"、"两"，都是指天地。是太极的初分，是天地之数，所以《系辞》中又说："天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣；动静有常，刚柔断矣。"由天地引申，而有尊卑、乾坤、贵贱、动静、刚柔。又："乾道成男，坤道成女；乾知大始，坤作成物；乾以易知，坤以简能；易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业。阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变。"等。

两仪是一种相对待的关系，虽然说在人的方面，意志为阳，躯体为阴；理智为阳，欲望为阴。在社会的方面，大众为阳，小我为阴；公益为阳，私利为阴。但是没有躯体，意志就无法实现；没有小我，大众就无法形成。所以理智与欲望，公益与私利，尽管有主从的分别，但仍需平衡，才能构成一个和谐圆满的世界。

两仪

两仪，指天地，引申代表一切可以二分的、相对的事物。

四象

四时，四方与四国

四象在《易经》中是指阴阳消长的四个特征，即太阳、少阳、太阴、少阴，又可以引申为四时、四方与四国等。

象在汉语中的含义是形象、状态、象征和比拟的意思，在《易经》中，比如说明卦和卦的六爻状态，称为卦象和爻象。说明天体的运行状态称为天象，说明地面的地形状态称为地象等等。

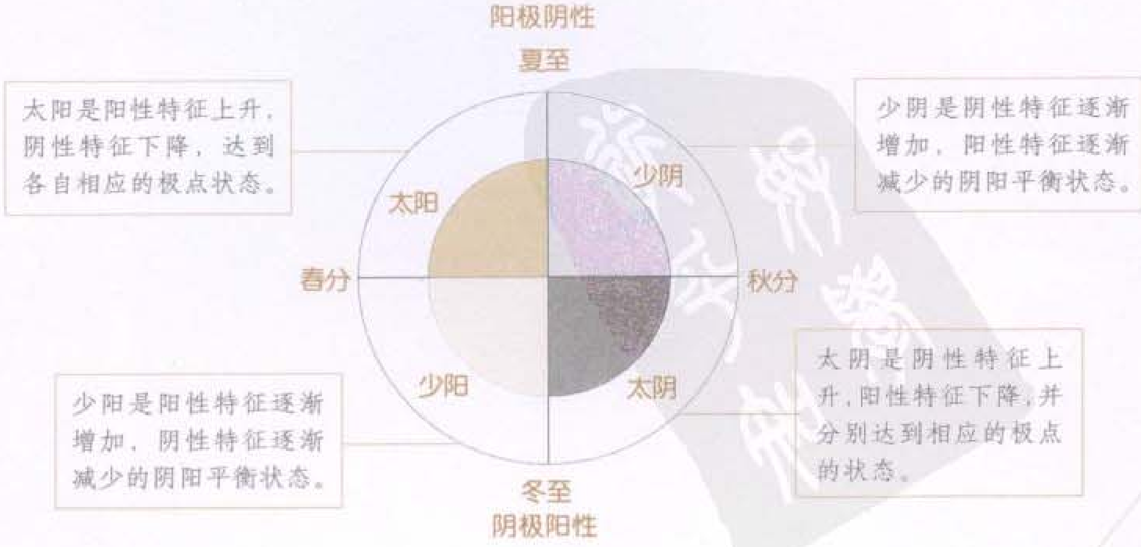
春夏秋冬作为四象，又称为四时，在《易经》及其有关著作中最为常见，李鼎祚的《周易集解》中说："四象，四时也。两仪，谓乾坤也。乾二五之坤，成坎、离、震、兑。震春、兑秋、坎冬、离夏，故两仪生四象。"他认为四象就是四时——春、夏、秋、冬。

孔颖达的《周易正义》则说："两仪生四象者，谓金木水火禀天地而有，故云两仪生四象。土则分王四季，又地中之别，故唯云四象也。"他说四象就是五行中的金、木、水、火。所以："震木、离火、兑金、坎水，各主一时。"震木为春，离火为夏，兑金为秋，坎水为冬。

此外，在古代，望、朔、上弦、下弦；子、午、卯、酉；东、南、西、北；青龙、白虎、玄武、朱雀等也经常被称为四象。

四象

处于统一体内的两仪，在对立的斗争中，将发生阴阳消长，引起这种变化的有四个最具特征的典型状态就是四象：太阳、少阳、太阴、少阴。

4

《河图》与《洛书》

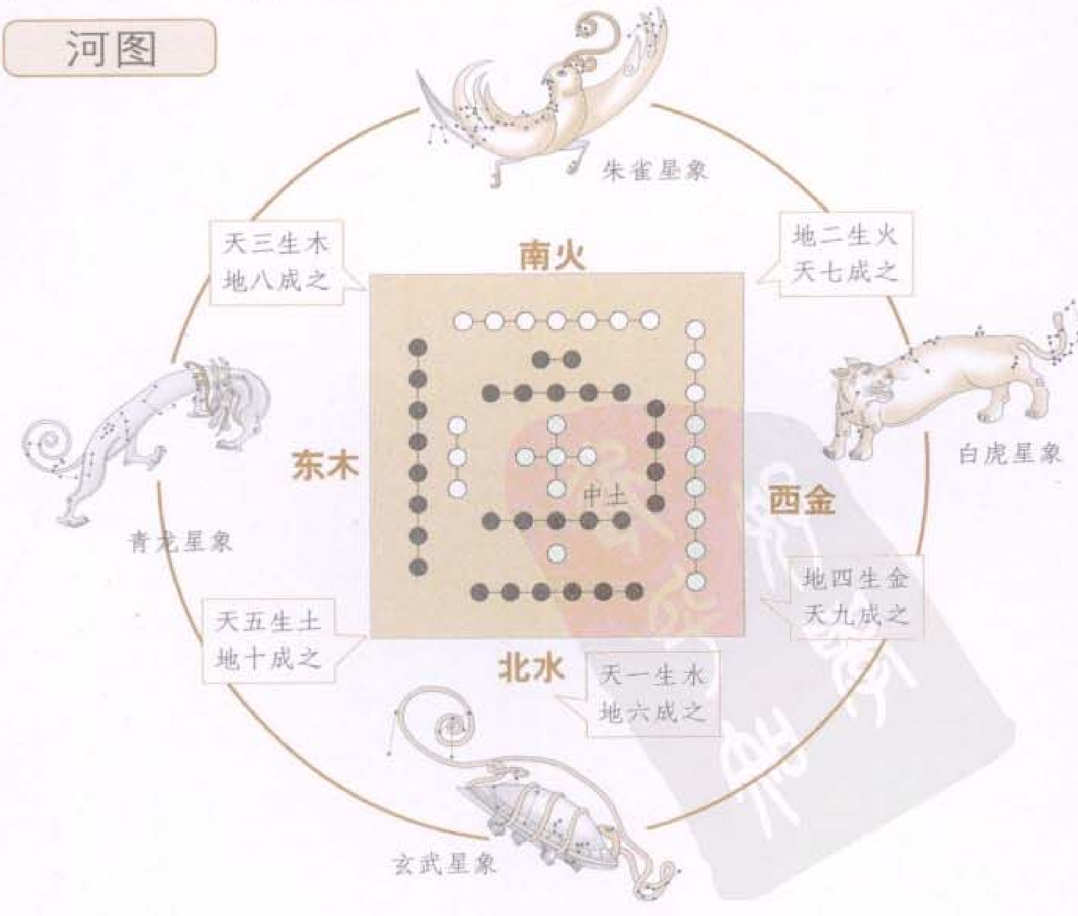
关于易的传说

河图洛书是中华文化、易经八卦和阴阳五行术数之源。相传在中国上古时代，有龙马负图出于黄河，伏羲见之，创为先天八卦；大禹治水时，在洛河中浮出了神龟，大禹用它作成九畴，后来，人们就以“河出图”、“洛出书”表示太平时代的祥瑞。

河图

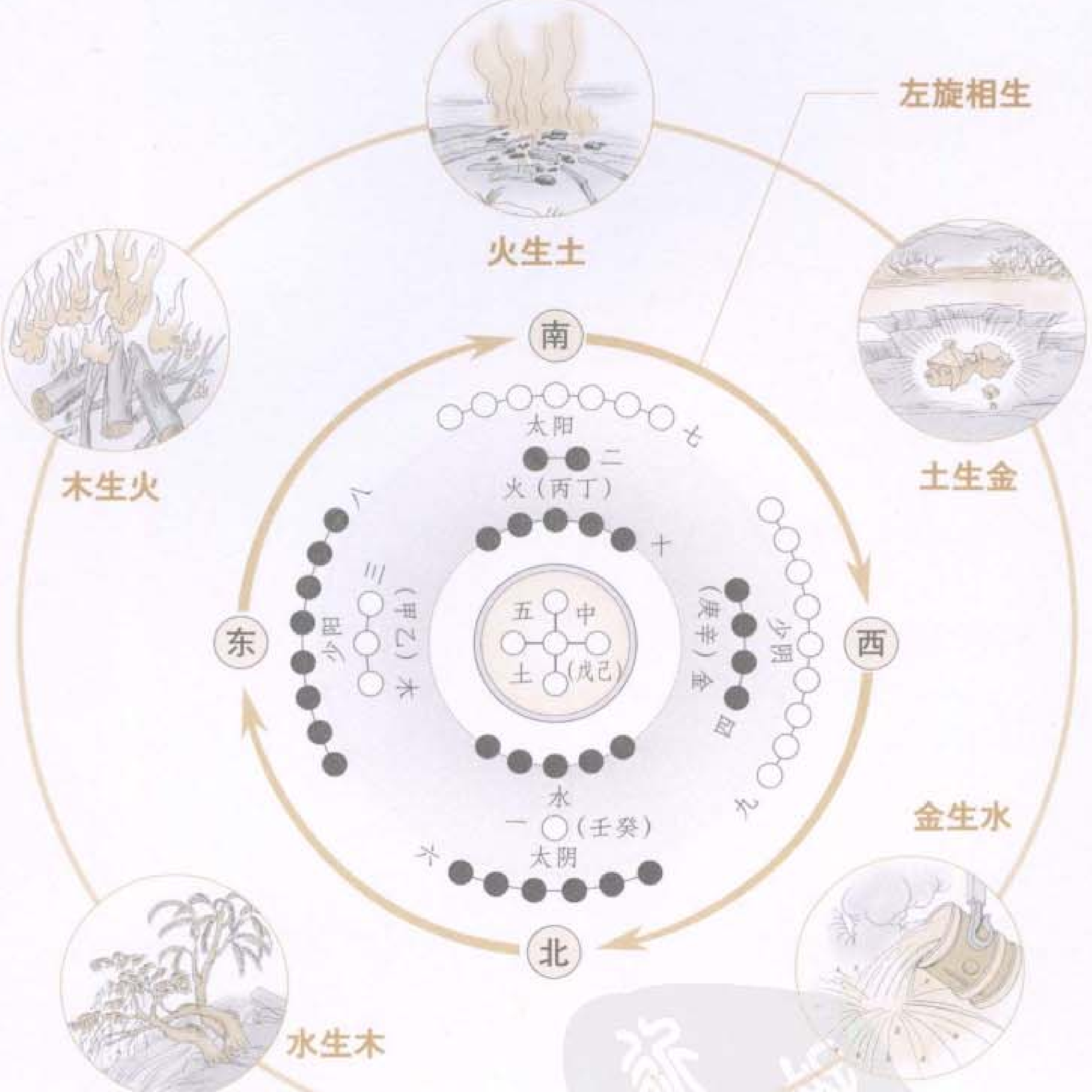
河图是用10个黑白圆点来表示阴阳、五行、四象的，其图为四方形。分别为：北方1个白点在内，6个黑点在外，表示玄武星象，五行为水；东方3个白点在内，8个黑点在外，表示青龙星象，五行为木；南方2个黑点在内，7个白点在外，表示朱雀星象，五行为火；西方4个黑点在内，9个白点在外，表示白虎星象，五行为金；中央5个白点在内，10个黑点在外，表示时空奇点，五行为土。这里面单数为白点为阳，双数为黑点为阴。四象之中，每象各统领七个星宿，共28宿，按古人坐北朝南的方位为正位就是：前朱雀，后玄武，左青龙，右白虎。是风水象形之源。

河图

《河图》与《洛书》(1)

《河图》的10个数，1、3、5、7、9为阳，2、4、6、8、10为阴。阳数相加为25，阴数相加得30，阴阳相加共为55数。所以古人说："天地之数五十有五"，"以成变化而行鬼神也"。即万物之数皆由天地之数化生而来。

在《河图》中土为中为阴，四象在外为阳；中土为静，外四象为动。如果将《河图》的方形图化为圆形图，木火为阳，金水为阴，阴土阳土各为黑白鱼眼，就是太极图了。此时水为太阴，火为太阳，木为少阳，金为少阴，就变成了太极四象。所以河图为阴阳之用，易象之源。

河图的10个数， 1、3、5、7、9为阳，2、4、6、8、10为阴。阳数相加为25，阴数相加得30，阴阳相加共为55数。所以古人说："天地之数五十有五"，"以成变化而行鬼神也"。即万物之数皆由天地之数化生而来。又 "天一生水，地六成之；地二生火，天七成之；天三生木，地八成之；地四生金，天九成之；天五生土，地十成之。"所以一为水的生数，二为火的生数，三为木的生数，四为金的生数，五为土的生数。六为水的成数，七为火的成数，八为木的成数，九为金的成数，十为土的成数。万物有生数，当生之时方能生；万物有成数，能成之时方能成。所以，万物生存皆有其数。

《河图》中土为中为阴，四象在外为阳；木火相生为阳，金水相生为阴，五行中各有阴阳相交，表示阴阳互根同源之理；中土为静，外四象为动，表示阴阳动静之理。若将河图方形化为圆形，木火为阳，金水为阴，阴土阳土各为黑白鱼眼，就是太极图了。此时水为太阴，火为太阳，木为少阳，金为少阴，为太极四象。所以河图为阴阳之用，易象之源。

洛书

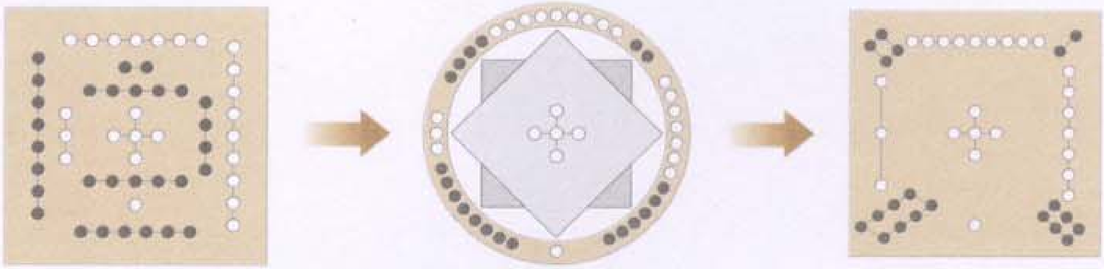
将河图四方的八个数旋转而排成八方而为八卦，每方一个数纳地支十二气象，就是洛书。只是将火的2、7数与金的4、9数变换了位置，同时土五为中显用而寄八方，故为九星，土十则不显而藏于用。这样成为载9履1；左3右7；4、2为肩；8、6为足，九个数纵横交叉皆为15数，尽显五行之妙。

洛书的数1、2、3、4、5、6、7、8、9阴阳和为45，为五行天地万物生死存亡之数。五行水一、火二、木三、金四、土五。阳数和为9，阴数和为6，故卦爻里阳爻称九，阴爻谓六。阳阴数和为15，是天地人三才五行的数。洛书九星又称紫白九星，九星之数为逆行：九紫、八白、七赤、六白、五黄、四碧、三绿、二黑、一白，每年一星，一直运行到现在。当年所在之星的卦象，就是当年出生之人的风水命卦。此数与吉凶关系密切，故多用紫白九星测吉日。洛书数九，取一为体，八为用，因此九星用八卦，运数15，周流八方为120数，共三才而合为360数，为周天之数。同样的道理，洛书总数为45，周流八方也可以得周天之数360。

河图为四方四面，洛书为八方八面。任一个平面皆东西南北为四正，为阳数1、3、5、7、9；为四隅阴数2、4、6、8。洛书将河图的四面化为八方，五行数位也相应起了变化：一仍是水，六化为金；三仍是木，八化为土；二化为土，七化为金，四化为木，九化为火；五仍为中，显用而游寄八方；十为体显于合用之数而不自显。故河图之数为十，以一为体九为用，其用为洛书；洛书九宫，中五为体显用以八卦，为阴阳用于万物与人。

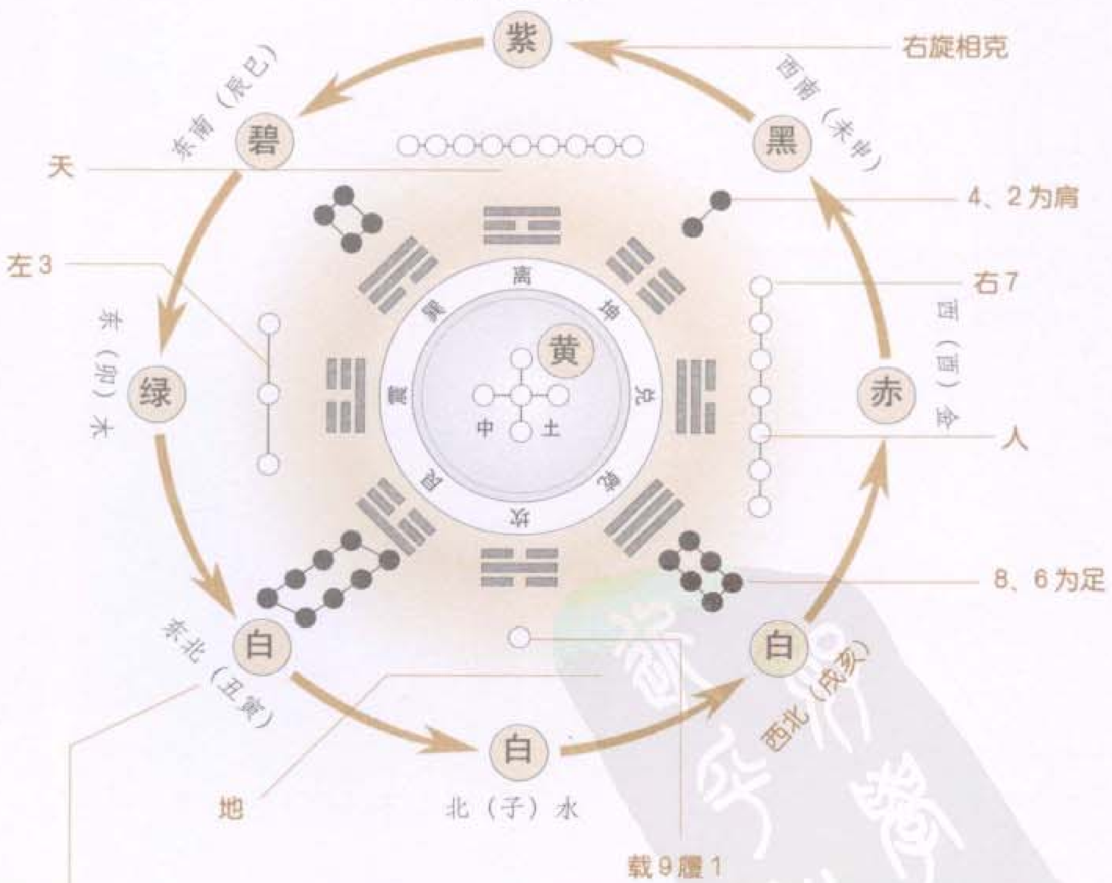
《河图》与《洛书》(2)

《洛书》

将河图四方的八个数旋转，将2、7数与4、9数变换位置。

《洛书》的数1、2、3、4、5、6、7、8、9阴阳和为45，为五行天地万物生死存亡之数。五行水一、火二、木三、金四、土五。阳数和为9，阴数和为6，所以在《易经》卦爻中阳爻称九，阴爻谓六。阳阴数和为15，是天地人三才五行的数。

《洛书》九星又称紫白九星，九星之数为逆行：九紫、八白、七赤、六白、五黄、四碧、三绿、二黑、一白，每年一星，一直运行到现在。九星用八卦，运数15，周流八方为120，共三才而合为360周天之数。同理，《洛书》阴阳总数45，周流八方也可以得360周天之数。

5

卦

万物万象之源

所谓“卦”，即挂也，代表体，为一切万物、万象之源。

读《易经》最先出现于面前的，就是卦的符号。那究竟什么是卦呢？《易经》所说的卦，是宇宙间的现象，卦者，挂也，是一种现象挂在我们的眼前，故而称其为卦。即悬出来的物象以示人，以一符号代表万类，是“无尽象”，一切万象之源。

因此《易经证释》一书中说“卦一而用众，如乾三之为象简，而所象无尽。”讲得既具体又透彻，又“卦虽分内外、上下及交互，旁通各卦。而有其主用，有其本世，有其客应，有其臣使，……故一卦有无穷象。”所以“故习易者。于易外求易，以尽其变。于象中分象，以通其神。而后得圣人之心，垂象示教之意也。观象也，必观其来往、动定，必辨其分合、交错，必类物以别名，审情以辨性，而不失其中极焉。”的确是这样的。

并且“卦”这个字，本身就有八划，代表的就是卦的八变，是根据先天八卦的重叠推演而来的，它由阳爻和阴爻按照一定规律分别组合，来说明自然界和人类社会变化规律的一切现象，卦是为《易经》特定的占筮目的而组成的符号排列，是《易经》的基本组成单位。

卦

《易经》所说的卦，是宇宙间的现象，卦者，挂也，是一种现象挂在我们的眼前，故而称其为卦。

同挂，一种现象挂在眼前。 为《易经》占筮目的组成的符号。 代表万类，一切万象之源。

并且“卦”这个字，本身就有八划，代表的就是卦的八变。

爻

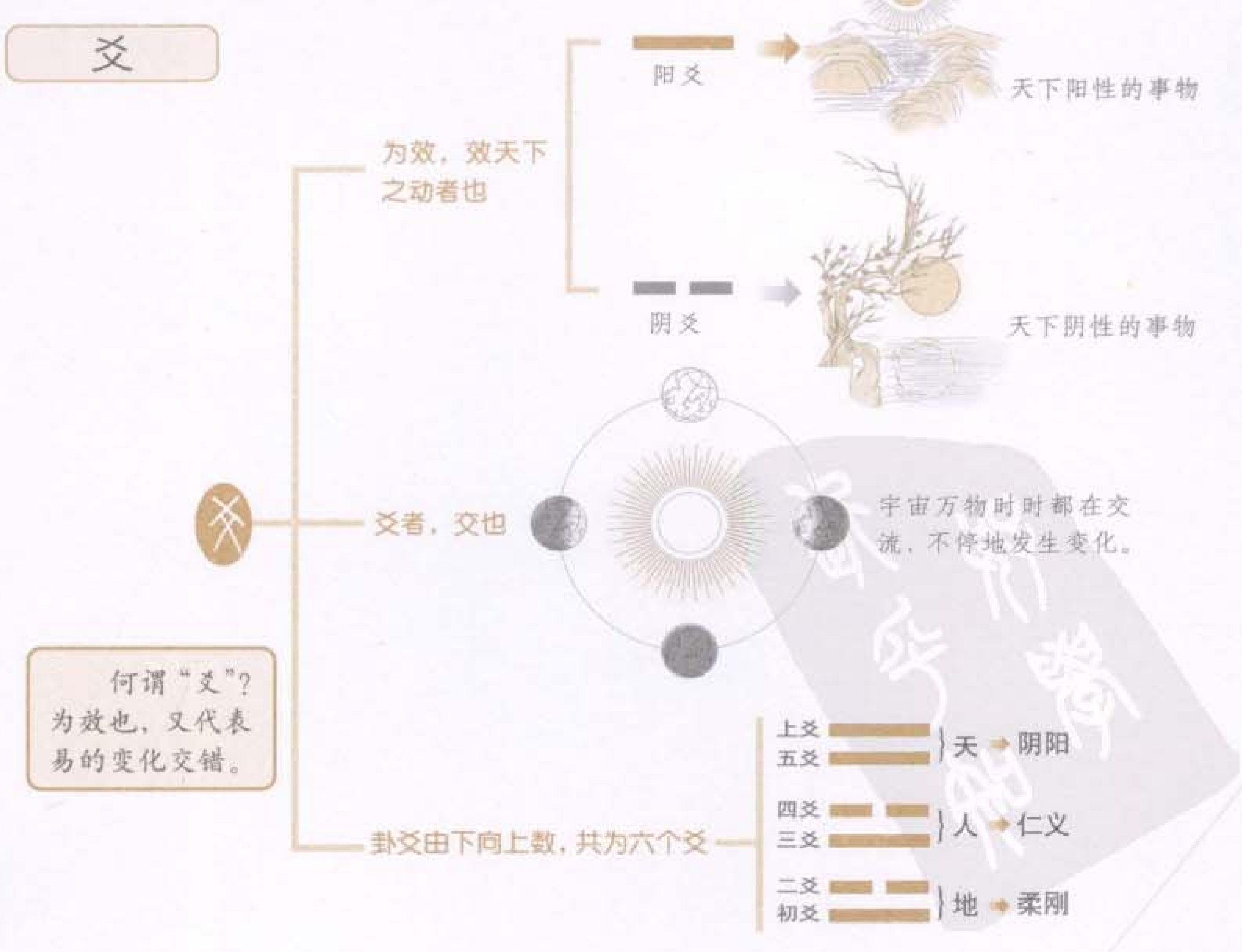
仿效，易的变化交错

何谓“爻”？为效也，又代表易的变化交错，是组成卦的基本单位，其中“—”称作阳爻，“– –”称作阴爻。

有关“爻”的注解，孔子说：“效天下之动者也，是故吉凶生而悔吝着也。”“爻”又可解释成“交”，代表易的变化交错，“爻者，交也。”为什么“爻”就是交呢?这是说明卦在告诉我们，宇宙间万事万物，时时都在交流，不停地发生关系，引起变化，所以叫作“爻”。

《易经证释》一书中说：“爻六而变多”，“爻则六，而所效之数，不可纪述”，“爻有无尽义，此皆变易之所见也。”意思是说“爻”一字将六十四卦所代表的三百八十四爻，再加注文辞，用来断定它的吉凶，极尽了天下的现象。

卦爻由下向上数，共为六个爻。六个爻分为三部分：初爻、二爻为地；三爻、四爻为人；五爻、上爻为天。这三部分称为“三才”。天之道说的是阴和阳。地之道说的是柔和刚。人之道说的是仁和义。

八卦

构成天地万物的八种元素

八卦就是告诉我们宇宙之间有八个东西，这八个东西的现象挂出来，就是八卦，它代表的是构成天地万物的八种元素。

其实说起来，宇宙就是一本《易经》，宇宙的现象都挂在那里，可总结出八种现象，这八种现象分别由“乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑”八个卦来表示，这八个分别由三个爻组成的卦，也叫经卦或单卦。

八个卦中第一个是乾卦代表天，我们仰头一看，天总是在上面，到了太空倒转头来，头上还是天，所以天是在头顶上的；第二个坤卦是地，人类是地球的生物，地总是踩在脚底下，这个地的现象就在那里；第三个离卦代表太阳，第四个坎卦代表月亮，它们像球一样，不断在转，代表了时间、空间和宇宙；这两个东西不停地旋转于天地之间，于是又有四个卦挂了出来，第五个震卦代表雷，古人认为宇宙间有这种电能，电震动了就是雷，雷震动以后，有了气流，就是风，所以第六个巽卦代表风，亦即气流，气流震动得太厉害，一摩擦又发电，又回转了来，就是“雷风相薄”；第七个卦，艮卦代表高山、陆地；第八个卦，兑卦代表海洋、河流。 在宇宙间，这八个现象相互对立，又变化出不能穷尽的各种状况来。

八卦

乾代表天，天总是在上面。

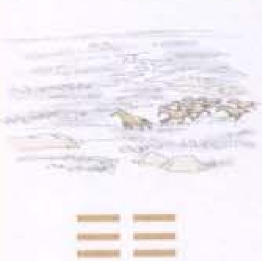
离代表太阳，内阴外阳，光芒四射。

震代表雷，宇宙间的电能震动，就是雷。

兑代表海洋、河流。

坤代表地，地踩在脚下。

坎代表月亮，外阳内阴，休息的时刻。

巽代表风，有了气流就是风。

艮代表高山、陆地。

先天八卦

万物万象之形

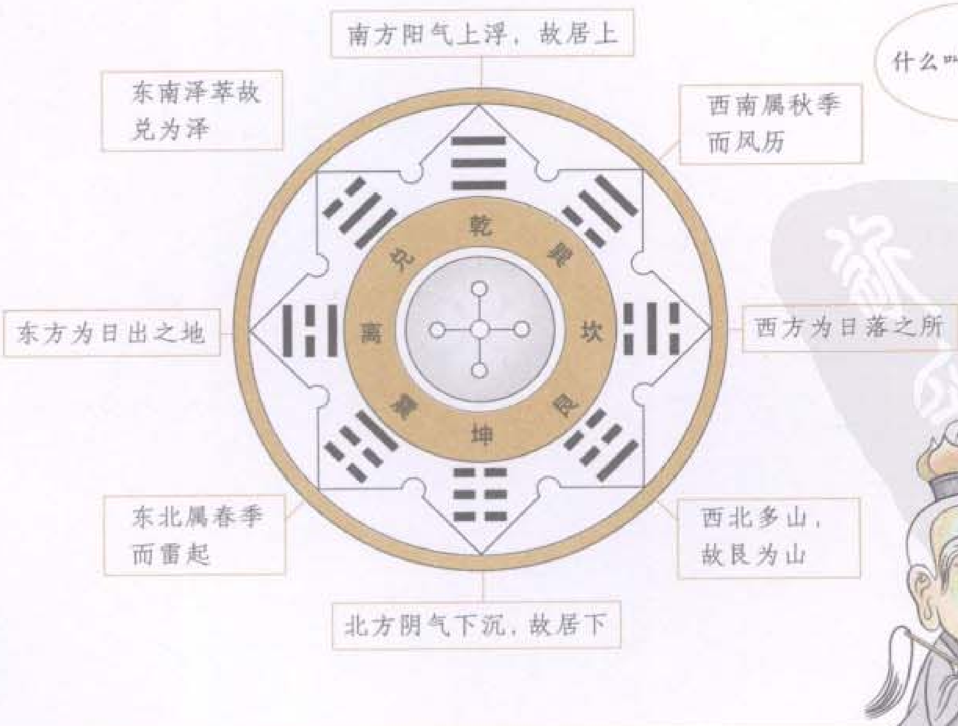
传说先天八卦为伏羲所创，两两相对，从本质上揭示了宏观世界普遍存在的对立统一及其阴阳消长的客观规律。所反映的是宇宙诞生初期的万物万象之形。

什么叫“先天”?以哲学的观点说，宇宙万物没有形成以前，即所谓的先天，有了宇宙万物，那就是后天了。这只是一种界说，用以划分出阶段范围而已。

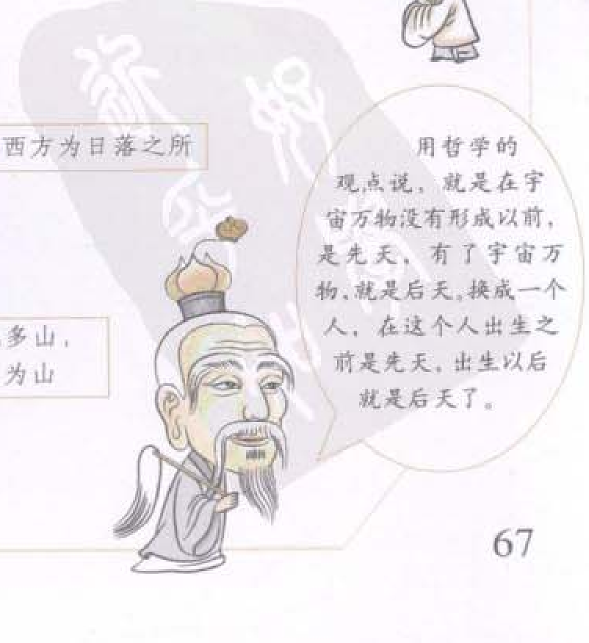
先天八卦是南乾北坤，东离西坎，东北震，西南巽，东南兑，西北艮。乾坤相对，称为天地定位；坎离相对，称为水火不相射；震巽相对，称为雷风相薄；艮兑相对，称为山泽通气。

乾为阳，阳气上浮故居上而在南；坤属阴，阴气下沉故居下而在北；东方为日出之地，外阳而内阴的离卦居之；西方为日落之所，外阴内阳的坎卦居之；东北属春季而雷起，故震居之；西南属秋季而风历，故巽居之；西北多山，故艮为山；东南泽萃，故兑为泽。乾坤正上下之位，坎离乃左右之门，日月之所出入。春夏秋冬昼夜寒暑之理皆可由先天八卦推出。

先天之气是万物生发之源，也是堪舆的理气之源。无论阴宅还是阳宅，在本质上都以先天八卦为体。不同的是从不同的渠道寻找天地的本原之气而已。先天八卦的方位，和现代我们所用地图上为北方、下为南方的情形恰恰相反，八卦的方位是上为南方，下为北方。

9

后天八卦

顺应自然万物的变化

后天八卦就是文王八卦，反映的是自然界和人类社会的真实状况，如果“先天八卦”是表明宇宙形成的那个大现象，“后天八卦”表明的就是人在宇宙形成的那个大现象中如何顺应自然万物的变化。

后天八卦即文王八卦，方位与伏羲先天八卦不同，形成离南、坎北、震东、兑西、艮东北、坤西南、乾西北、巽东南。两者相较，文王八卦的离坎日月已代伏羲八卦的天地运行不息，震兑也代日月而升降。

关于后天八卦的卦象排列次序见于《说卦传》：“帝出乎震。齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”其大意是说明八卦的周流运行，有一定程序。

后天八卦是从四时的推移、万物的生长收藏得出的规律，从《说卦传》中可以看出，万物春生，夏长，秋收，冬藏，每周天360日，八卦各主45日，其转换点就在四正四隅的八节上，每卦有三爻，三而八之，即指一年二十四个节气。

下面是后天八卦的排列顺序及其含义：

(1)震，排在东方，东方属木，木则旺于春。

(2)巽，为风为木，排在东南方，万物齐于春夏之交。

(3)离，为日为火，位在南方，南方属火，火则旺于夏，草木畅茂。

(4)坤，为地、为柔，为阴土，坤自土出，南之火生土，坤排在西南方，言夏末秋初，草木归根，致养于大地。

(5)兑，为说、为悦，人悦秋实收获，西方属秋，金则旺于秋。

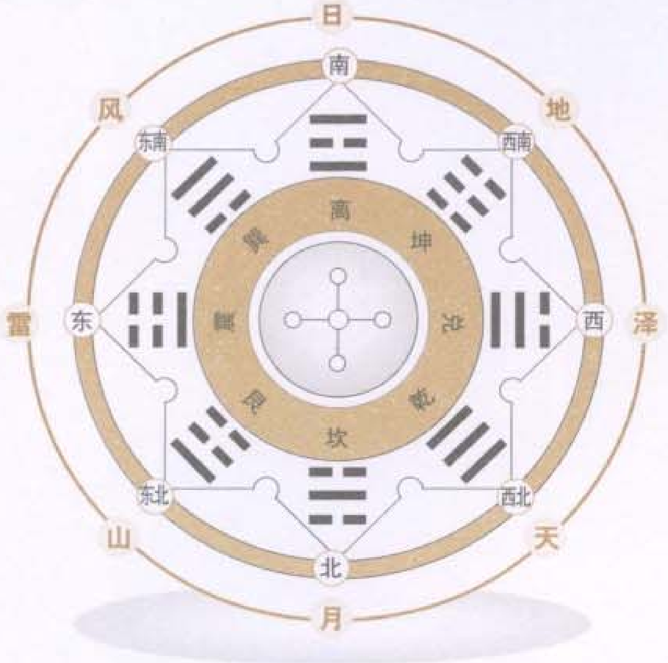
(6)乾，其性为刚健，于物为金，时值秋末冬初，戌亥之月，阳气剥而阴气升，阴阳相薄相战于乾之方，是在草木损折之时。

(7)坎，为水为月，金生水，北方属水，子月万物已归，草木退藏，休息慰劳于子之中，故曰坎。

(8)艮，为止，为终，次于坎，一年四时之循环至冬春之交，万物已终，因此而称为艮。

后天八卦

后天八卦即文王八卦，方位与伏羲先天八卦不同，形成离南、坎北、震东、兑西、艮东北、坤西南、乾西北、巽东南的次序。

关于后天八卦的卦象排列次序见于《说卦传》："帝出乎震。齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。"其大意是说明八卦的周流运行，有一定程序。

后天八卦是从四时的推移、万物的生长收藏得出的规律，从《说卦传》中可以看出，万物春生，夏长，秋收，冬藏，每周天360日，八卦各主45日，其转换点就在四正四隅的八节上，每卦有三爻，三而八之，即指一年二十四个节气。

六十四卦

不是易的结局

10

由八个单卦以不同的次序两两重合，就产生了六十四卦，六十四卦分别由六个爻组成，也叫别卦或重卦，其中由八个单卦自身相重所成的六爻之卦，也叫做纯卦，其卦名同单卦。六十四卦不是《易》卦最后的结局，而是继续演进的起点。

《易经》从太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，在数学上是加一倍法；但从八卦重叠成六十四卦，却是自乘法。朱熹《易学启蒙》："八卦之上，各生一奇一偶，而为四画者十六。于经无见，邵子所谓'八分为十六'者是也。又为两仪之上各加八卦，又为八卦之上各加两仪也。四画之上，各生一奇偶，而为五画者三十二。邵子所谓'十六分为三十二'者是也。又为四象之上各加八卦，又为八卦之上各加四象也。五画之上，各生一奇一偶，而为六画者六十四，则兼三才而两之，而八卦之乘八卦亦周。于是六十四卦之名立而易道大成矣。"

但六十四卦不是《易》卦最后的结局，而是继续演进的起点。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作"上卦"或"外卦"；下方的三爻，称作"下卦"或"内卦"。

在六十四卦的后面，附有解说全卦的"卦辞"，也称作"彖辞"。"彖"是一种有利牙的兽名，是断的意思；亦即"卦辞"是每一卦的占断。"卦辞"是周文王撰写的，《史记》"自序"中说："西伯(周文王没有称王时的爵位)囚羑里，演周易。"周文王，在被商纣王囚禁在羑里期间，推演六十四卦，发愤著作"卦辞"。所以，《系辞》中说卦辞的含义隐微，充满了危机感。

"卦辞"的后面是"爻辞"，解说六爻每一爻的含义。据说"爻辞"也是周文王写的，但是，其中引述了许多文王以后发生的事件，所以以文王的儿子周公著作"爻辞"的说法更为合理。

六十四个卦象的排列顺序，现传有两种：一种是通行的《周易》，分上下经，上经始于乾卦，次于坤卦，下经终于未济卦；一种是在长沙马王堆汉墓出土的帛书，首卦为乾，次卦为否，终于益卦。

而"卦辞"和"爻辞"的内容大致有三类：一是讲自然现象的变化，用来比拟人事；二是讲人事的得失；三是判断吉凶的辞句。均在一定程度上反映了古代奴隶制的社会生活。

六十四卦卦例

六十四卦每卦均包括卦画、卦名、卦辞、爻序号、爻辞和作为传的彖辞、大象辞和小象辞。如下面的“未济卦”。

未济 —— 卦名

“未济”卦的卦画

特别提示

由六爻构成的卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内卦”。六十四卦不是《易经》卦最后的结局，而是继续演进的起点。

未济，亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

（未济卦的卦辞，卦辞是对全卦总的断语。）

彖曰：未济亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

（标明“彖曰”的就是彖辞，彖辞是解释卦辞的传，不属《易经》的原文。但一般都把它附在卦辞之后，便于参考。）

象曰：火在水上，未济，君子以慎辨物居方。

（标明“象曰”的都属象辞。象辞也是传文，分为两种。附在卦辞下、彖辞后的是大象辞，说明全卦的卦象和它的道德修养意义。附在爻辞下的是小象辞，说明各爻的爻象或爻辞意义。）

小象辞

初六：濡其尾，吝。
象曰：濡其尾，亦不知极也。
九二：曳其轮，贞吉。
象曰：九二贞吉，中以行正也。
六三：未济征凶，利涉大川。
象曰：未济征凶，位不当也。
九四：贞吉悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。
象曰：贞吉悔亡，志行也。
六五：贞吉无悔。君子之光。有孚，吉。
象曰：君子之光，其晖吉也。
上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。
象曰，饮酒濡首，亦不知节也。

（“初六”、“九二”、“六三”、“九四”、“六五”、“上九”是爻序号，或称爻题。爻序号后面的话就是爻辞，爻辞是对各爻的断语。）

11

六十四卦方圆图
表示宇宙的时间和空间

六十四卦方圆图是易学非常重要的一个图，所谓研易，即推演此图，宇宙、时空、人类、文明乃至万物，全在此图中。此图外面是圆图，里面是方图，取外圆内方之义。圆图为时间，方图为空间。

伏羲六十四卦方圆图，简称方圆图或先天图。陈抟（tuán）说："易学，意、言、象、数四者不可缺一。其理具见于圣人之经，不烦文字解说，止有一图，谓《先天方圆图》也，以寓阴阳消长之说，与卦之《生变图》，并非创意所作，孔子《系辞》述之明矣。"他的意思是，学习《易经》只要有这一个方圆图就可以了，因为它包括了易学的意、言、象、数和阴阳消长之说，又合于孔子的《系辞》所述。

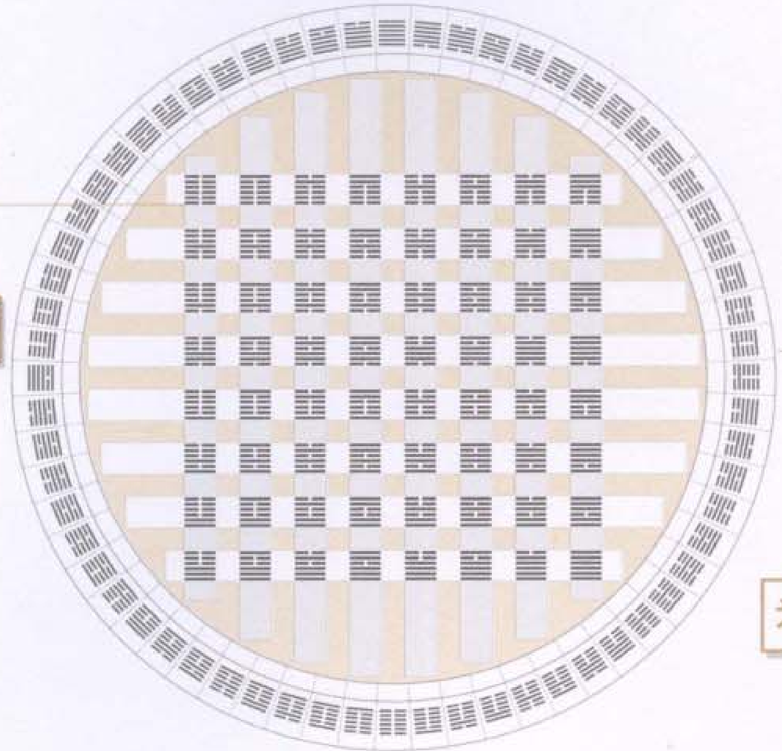
圆图

方圆图外面的圆图，其方位与先天八卦相同，重卦与三划卦相同，乾、坤分居上下，离、坎各列左右。乾一兑二离三震四逆数，巽五坎六艮七坤八顺行，自然地将六十四卦分成了八宫。左半圈从复到乾，共三十二卦，一百一十二个阳爻，八十个阴爻，阳由少渐多，为"阳升阴消"过程。右半圈从姤到坤，共三十二卦，一百一十二个阴爻，八十个阳爻，阴由少渐多，是"阴升阳消"过程。其他卦皆生于复、姤两卦，"刚交柔而为复，柔交刚而为姤"，所以此图又称"复姤父母"。《观物外篇》说："无极之前，阴含阳也。有象之后，阳含阴也，阴为阳之母，阳为阴之父，故母孕长男而为复，父生长女而为姤，是以阳起于复，而阴起于姤也"。朱熹说："圆者动而为天。"这个说法是获得易学研究领域广泛认同的。圆图的卦序就是伏羲六十四卦次序，从乾卦始逆时针排列一周而成圆形。金木水火土五星依次运行，而成春夏秋冬四季，配以十二地支和二十四节气，便是一幅完整的天体运行图。

古人认为"天动地静"，天体是顺时针而行的，这与我们今天所知道的地球自西向东逆时针自转的方向正好相反。但是，正是因为这个"相反"，使得古人与今人的认识结果是一样的，天体左旋，正是地球右迁。

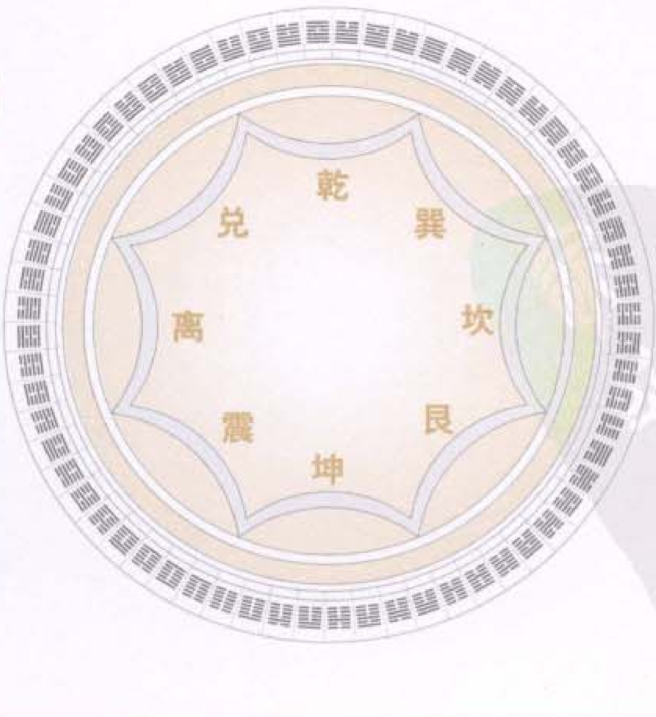
六十四卦方圆图（1）

六十四卦方圆图也称伏羲六十四卦方圆图，简称方圆图或先天图。外面是圆图，里面是方图，取外圆内方之义。圆图为天为时间，方图为地为空间。

方圆图外面的圆图，其方位与先天八卦相同，乾、坤分居上下，离、坎各列左右。乾一兑二离三震四逆数，巽五坎六艮七坤八顺行，自然地将六十四卦分成了八宫。

六十四卦圆图

圆图的卦序就是伏羲六十四卦次序，从乾卦始逆时针排列一周而成圆形。

方图

我们再来看方图。一眼就可以看出，这个方图是先天六十四卦次序的倒图。易学研究者普遍认为，这个图是对《说卦传》“天地定位”一节的解释。

它由四个层次组成，中间巽、震、恒、益为第一个层次。其外十二卦以坎、离、未济、既济为四隅是第二层。再外二十卦以艮、兑、咸、损为四隅是第三层。最外二十八卦以乾、坤、泰、否为四隅为第四层。

从大方图来看，从西北角至东南角是条斜线，以先天八卦的次序排列着八纯卦——乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤，这样就将六十四卦分成了两半。四层对角的卦象相反，第一层震、巽相对，表示“雷风相薄”；第二层离、坎相对，表示“水火相射”；第三层兑、艮相对，表示“山泽通气”；最外一层乾坤相对，表示“天地定位”。因此可以看成这是一个古代大地的方位图。

六十四卦方圆图，圆图代表天，方图代表地，所以“方者静而为地”、“天圆地方”、“天动地静”。

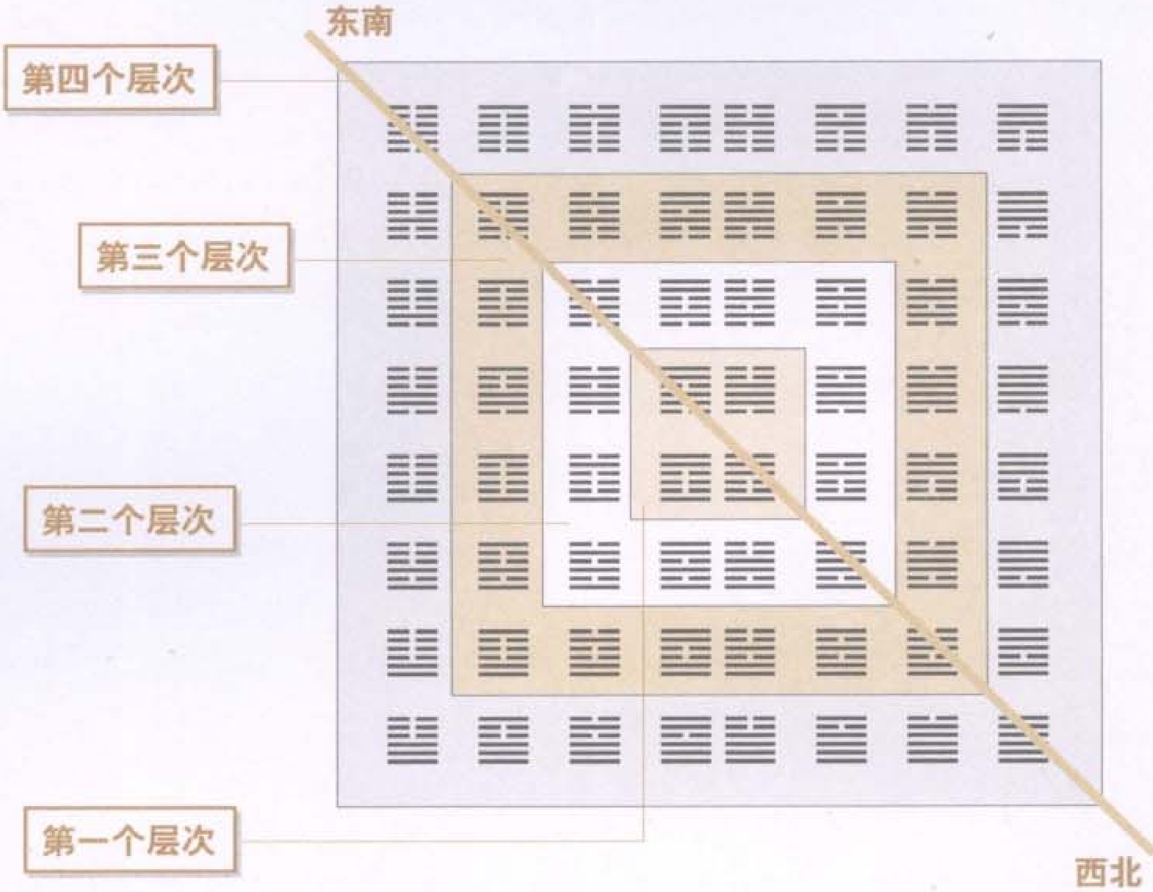
朱熹说，圆图“其阳在南，其阴在北”，方图“其阳在北，其阴在南。此二者阴阳对待之数”。即天与地、阴与阳在图中的相交。方圆图的“内方外圆”之理，是儒家“内圣外王”的理想境界；也和道家的“内外清静、有无相生”、“无为而无不为，无不为而无为”的真人、神人、至人境界是一个道理。此外，方圆图的圆通无碍(具足自觉觉他)，更是佛家明心见性至普化群生，以达到佛心圆满的至美之道。

过去的周文王大概也深知这个道理，所以才以乾卦文辞的“元亨利贞”四德，来含括易卦的内外圆明之道。

六十四卦方圆图（2）

六十四卦方图

六十四卦方图代表地，是先天六十四卦次序的倒图。它由四个层次组成，中间巽、震、恒、益为第一个层次。其外十二卦以坎、离、未济、既济为四隅是第二层。再外二十卦以艮、兑、咸、损为四隅是第三层。最外二十八卦以乾、坤、泰、否为四隅是第四层。

从整个方图来看，西北角至东南角是条斜线，以先天八卦的次序排列着八纯卦——乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤，这样就将六十四卦分成了两半，四层对角的卦象相反。最外一层乾坤相对，表示“天地定位”。

我记得伏羲先天八卦的方位是乾在上为南，坤在下为北；这个方图为什么却是坤在上而乾在下呢？

六十四卦方图说明的是乾阳始生，所以阳在下，阴在上。下四行三十二卦由阳卦所生，故为阳，上四行三十二卦为阴卦所生，故为阴，阴在上，阳在下，是取天地相交，通泰之意。同时又表示“天不足西北，地不足东南”的地理环境。

错综复杂

变卦的各种状况

12

错综复杂，通常给人的误解是，这是四个卦名，实际上这是六十四卦中两个卦之间的关系。

错卦，又称对卦和旁通卦，指阴阳相对的卦；综卦，就是把一个卦的初爻到上爻的位置依次调换，也就是换一个方向来看原卦，就得到了原卦的综卦；错卦是正对，综卦是反对。复杂就是交互卦，交卦是由三四五爻组成的卦，互卦是二三四爻组成的卦，互在下，交在上，组成一个新的六爻的卦就是原卦的交互卦了。所谓你中有我，我中有你。有了错综复杂的概念，就是说一个人看问题要全面。

错卦

错，阴阳交错，也就是把一个卦的各个爻求反（阳变成阴，阴变成阳）就得到了该卦的错卦。错卦的理是立场相同，目标一致，可是看问题的角度不同，所见也就不同了。如：天风姤（gòu）卦，它的第一爻是阴爻，其余五爻都是阳爻，那么在阴阳交错之后，就变成了复卦，第一爻是阳爻，其余五爻都是阴爻，如复卦的卦象，它的外卦是坤，坤为地，内卦是震，震为雷，就是地雷复卦，所以天风姤卦的对错卦，就是地雷复卦。

六十四卦，每卦都有对错的卦。因此学了《易经》以后，以《易经》的道理去看人生，一举一动，都有相对、正反、交错，有得意就有失意，有人赞成就有人反对，人事物理都是这样的，离不开这个宇宙大原则。

综卦

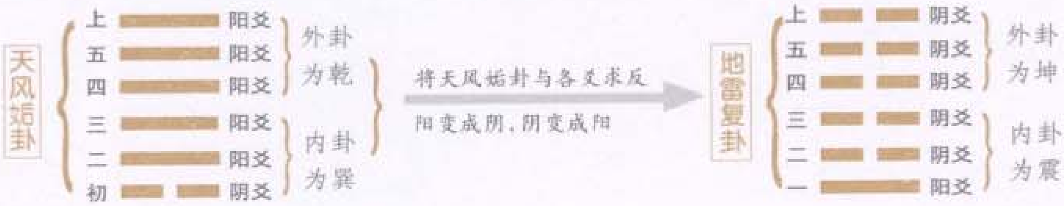
综卦，又称反卦和覆卦，指将一卦反复（颠倒）过来所得到的卦。综卦的作用，在于将我心换你心，希望能设身处地地为相对人思考，不要凡事都只站在自己的立场上衡量。我们仍拿姤卦来说吧，如果把姤卦作180度倒转，则成为泽天夬(guài）卦，这是姤卦的反卦，也即综卦。综卦是相对的，全部六十四卦，除了八个卦以外，没有不相对的。这八个卦是乾、坤、坎、离、大过、小过、颐、中孚。八个卦中的前四卦乾、坤、坎、离，是天地日月的宇宙现象，从任何角度看，天绝对是天，地绝对是地，太阳与月亮也仍是日月；后四卦，大过、小过、颐、中孚，是属于人事的，但却有其不变的性质，所以也没有综卦。

错综复杂之错卦与综卦

错综复杂，通常给人的误解是，这是四个卦名，实际上这是六十四卦中两个卦之间的关系。

错卦

错卦，又称对卦和旁通卦，指阴阳相对的卦，就是把一个卦的各个爻求反（阳变成阴，阴变成阳）就得到了该卦的错卦。

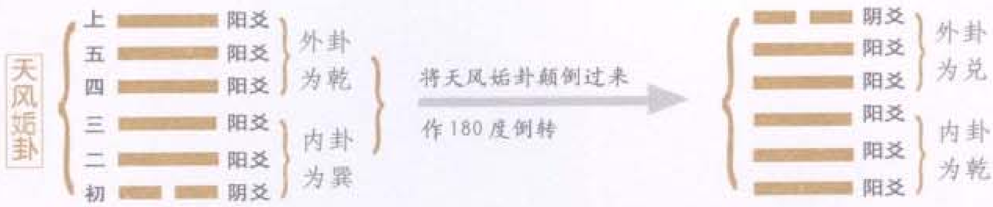

天风姤卦第一爻是阴爻，其余五爻都是阳爻。

阴阳交错之后，天风姤卦变成了地雷复卦，第一爻是阳爻，其余五爻是阴爻。

综卦

综卦，又称反卦和覆卦，指将一卦反复（颠倒）过来所得到的卦。

天风姤卦的综卦，是泽天夬卦。

为什么六十四卦中，有八个卦是没有综卦的呢？

这是因为这八个卦的前四卦乾、坤、坎、离，是天地日月的宇宙现象，从任何角度看，天绝对是天，地绝对是地，太阳与月亮也仍是日月；后四卦，大过、小过、颐、中孚，是属于人事的，但却有其不变的性质，所以也没有综卦。

除此之外五十六卦都有综卦，这则表明宇宙间的事物是相对的。

交互卦

《易经》中复杂的道理，实际上就是指的交互卦。

什么是“交互”呢？是指在一个六爻卦中，除上卦与下卦两个经卦外，又由二爻、三爻与四爻，三爻、四爻与五爻构成两个新的经卦。这种由上下两卦交互组成的新卦象，古人称为交互卦。

如第二爻上连到第四爻，下面挂到上面去为互，第五爻下连到第三爻，上面交至下面来为交，这是交与互的不同，每卦的纵深内在，又产生了卦。

换句话说，这是告诉我们看事情，不要看绝了，不要只看一面，一件事情正面看了，再看反面，反面看了，再把旁边看清楚，同时旁边亦要看反面。这样四面都注意到了，还不算完备，因为内在还有变化，而内在的变化，又生出一个卦来。除了乾、坤两卦外，别的卦把中心拿出来交互，又变出了一种现象。这现象的本身，又有综卦，又有错卦，这就是八面看东西，还要加上下一共十面，所以要多复杂有多复杂。

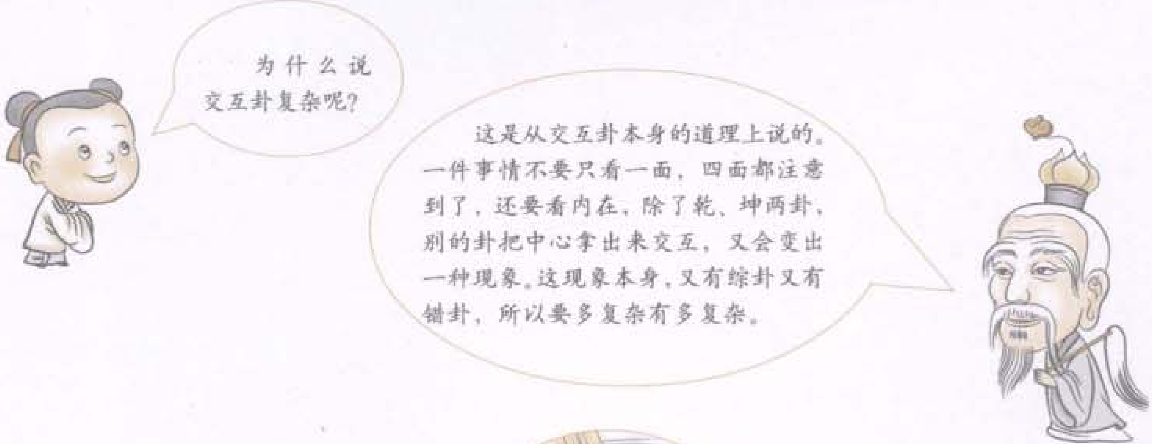
现在以火雷噬（shì）嗑（kē）卦为例进行说明，如以噬嗑卦的第二爻与第三爻、第四爻卦配上去，便成为代表山的艮卦，这就是噬嗑卦的互卦。若把噬嗑卦的第三爻交到第四、第五爻上去，便成为代表水的坎卦，这就是噬嗑卦的交卦。再把噬嗑卦的交卦和互卦重叠起来，便成为水山蹇卦，因此噬嗑卦的交互卦就是蹇卦。

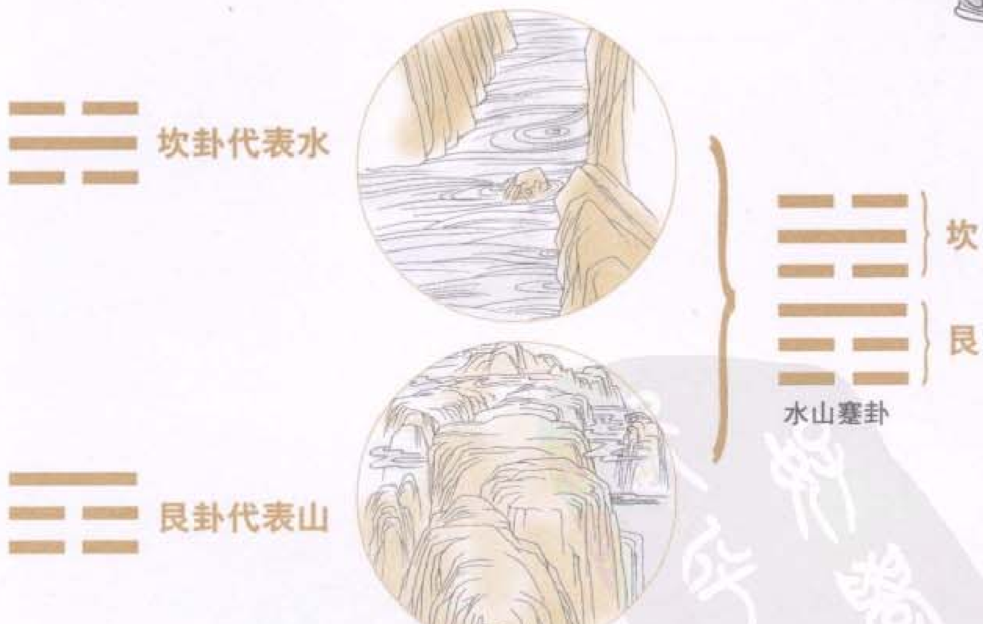
错综复杂之交互卦

在一个六爻卦中，除上卦与下卦两个经卦外，又由二爻、三爻与四爻，三爻、四爻与五爻构成两个新的经卦。这种由上下两卦交互组成的新卦象，古人称为交互卦。

火雷噬嗑卦

水山蹇卦

火雷噬嗑卦的交卦坎和互卦艮重叠起来，便成为水山蹇卦，所以火雷噬嗑卦的交互卦就是水山蹇卦。

13

承乘比应

同性相斥、异性相吸

承、乘、比、应反映的是卦象内部相关两爻之间的关系，可总结为同性相斥、异性相吸。

承

所谓“承”，乃承上、烘托之意。凡下爻紧承上爻谓之“承”。多指阴爻上承阳爻，象征柔弱者顺承刚强者，或贤臣辅佐明君之意。“承”有三种情况：在六爻卦中，若一个阳爻在上，一个阴爻在下，则此阴爻对于上面的阳爻来说，称为“承”，以旅卦为例，卦中阴爻六五在阳爻上九之下，六五爻承上九爻，古人称“五承上”，所以《彖》曰：“旅小亨，柔得中乎外而顺乎刚”；在一个六爻卦中，一个阳爻在上，数个阴爻在下，则下边几个阴爻对于上面这个阳爻来说，可称为“承”，以谦卦为例，阴爻初六、六二都在阳爻九三之下，故初六、六二爻对九三爻来说，皆称“承”，即初承三、二承三。故象曰：“劳谦君子，万民服也”；有时，阴阳相同的两爻也可称“承”。

乘

所谓“乘”，是乘凌，居高临下之意。凡上爻乘凌下爻谓之“乘”。多指阴爻乘阳爻，称“乘刚”，象征臣下欺辱君主，小人乘凌君子，义多不吉善。但阳爻居阳爻之上则不言乘，而称据，认为此为理之所常。由此可知《易经》扶阳抑阴的思想。

“乘”有两种情况，一是在六爻卦中，一个阴爻在上，一个阳爻在下，则此阴爻对于下面的阳爻来说，称为“乘”。举屯卦为例，六二、上六爻辞皆曰“乘马班如”，震初爻，坎五爻皆为马，六二乘初九，上六乘九五，故有“乘马”之说。古人谓“二乘初”，“上乘五”。所以象曰：“六二之难，乘刚也”。

二是在六爻卦中，几个阴爻都在一个阳爻之上，则这几个阴爻对于这一阳爻来说，称为“乘”。以震卦为例，初九阳爻之上有六二、六三两个阴爻，九四阳爻之上有六五、上六两个阴爻，故为“二乘初”、“三乘初”，“五乘四”、“上乘四”。故象曰：“震来厉，乘刚也”。由于爻位远近不同，乘刚的程度也不同，二、五乘刚近，三、上乘刚远。所以内卦乘刚迫，外卦乘刚缓。

承乘比应（1）

承、乘、比、应反映的是卦象内部相关两爻之间的关系，总起来可总结为同性相斥、异性相吸。

什么是承

承为承上，烘托之意

旅卦

上九 阳爻
六五 阴爻

一个阳爻在上，一个阴爻在下，此阴爻对上面的阳爻为“承”。

谦卦

九三 阳爻
六二 阴爻
初六 阴爻

一个阳爻在上，数个阴爻在下，下边的阴爻对于上面这个阳爻来说为“承”。

蒙卦

六四 阴爻
六三 阴爻

有时，阴阳相同的两爻也可称“承”。

什么是乘

乘为乘凌，居高临下之意

屯卦

上六 阴爻
九五 阳爻
六二 阴爻
初九 阳爻

一个阴爻在上，一个阳爻在下，此阴爻对下面的阳爻称为“乘”。

震卦

上六 阴爻
六五 阴爻
九四 阳爻
六三 阴爻
六二 阴爻
初九 阳爻

几个阴爻在一个阳爻之上，这几个阴爻对这一阳爻为“乘”。

特别提示

“乘刚”也就是“乘”，指阴爻乘阳爻，象征臣下欺辱君主，小人乘凌君子，多不吉善。但阳爻居阳爻之上却不言乘，认为这是常理，可见《易经》的思想是扶阳抑阴的。

比

所谓“比”，是指比邻，亲近、比肩之意。在卦的六爻中，其相邻两爻若是有一种密切的关系，称为“比”。如初爻与二爻，二爻与三爻，三爻与四爻，四爻与五爻，五爻与上爻，皆可称为“比”。

但要说明的是，相邻两爻，一爻为阴爻，一爻为阳爻，则善为“比”。以刚比刚，或以柔比柔，则无相求相得之情。以比卦为例，六四阴爻居阴位，得位，与九五爻有相“比”的关系，所以象曰：“比于贤，以从上也”。而六三则承乘皆阴，上下“比”皆非其人，故有“比之匪人”之辞。再如中孚卦六三爻“得敌”，三不当位，三四皆阴，失比，故称“得敌”。总之，凡阴阳相遇为朋友类，若阳遇阳，阴遇阴，则皆为敌。

应

所谓“应”，是指上下卦爻对应的呼应关系。《易纬·乾凿度》：“三画以下为地，四画以上为天”，“易气从下生，故动于地之下则应乎天之下。动于地之中则应乎天之中。动于地之上则应乎天之上”。就是说，在六爻卦中，初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻之间，有一种同志联盟的关系，故称之为“应”。

同“比”一样，“应”也强调阴阳相“应”。同性相斥，异性相感。若以柔应柔或刚应刚，则无相求相得之情，故无所“应”也。以既济卦为例，初九爻应六四爻，六二爻应九五爻，九三爻应上六爻，皆为阴阳相应。反之，在艮卦中，初六爻与六四爻，六二爻与六五爻，九三爻与上九爻，皆柔应柔，刚应刚，是为“无应”或“敌应”，故彖曰：“上下敌应，不相与也”。

一般的卦都是以刚柔两爻相应。但有时，也有卦中的一爻与数爻有呼应关系的状况。如比卦，彖曰：“上下应也”。九五为刚，其余五爻皆为柔，是上下五柔应一刚之象，象征四方诸侯对王臣服。

承乘比应（2）

什么是比

比为比邻，比肩之意

比卦

在卦的六爻中相邻两爻，一爻为阴爻，一爻为阳爻，则善为“比”。

中孚卦

以刚比刚，或以柔比柔，则无相求相得之情，失比，故称“得敌”。

什么是应

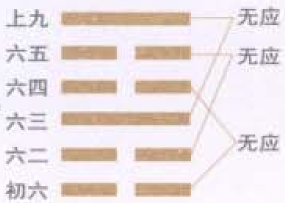
应为相互对应的呼应关系

既济卦

在六爻卦中，初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻之间，有一种同志联盟的关系，称之为“应”。“应”也强调阴阳相“应”。

艮卦

若以柔应柔或刚应刚，则无相求相得之情，是为“无应”或“敌应”。

特别提示

一般的卦都以刚柔两爻相应。但有时，也有卦中的一爻与数爻有呼应关系的状况。如比卦，九五为刚，其余五爻皆为柔，是上下五柔应一刚之象，象征四方诸侯对王的臣服。（比卦参看上图）

中正当位

爻序排列各当其位

14

所谓“中”，是指六爻卦中内卦的二爻与外卦的五爻，因为在中间，称为“中”又称得中，所谓“正”是指爻的奇数属于“阳”，偶数属于“阴”。因而，在奇数的阳位，应当是阳爻；在偶数的阴位，应当是阴爻；这时称作“正”或“得正”或“当位”。而阴爻处二位，阳爻处五位，则是既中又正，称之为中正。中正在《易经》中尤具美善的象征。

中，象征事物守持中道，行为不偏。凡阳爻居中位，象征刚中之德，凡阴爻居中位，象征柔中之德。

正，象征事物的发展遵循正道，符合规律。

中与正相比较，中又优于正。这是因为二爻和五爻处于卦体的佳位，尤其是五爻处于卦体的最佳位置(尊位)，所以中比正更为可贵。

旧时占卦得到二、五两爻者，被称为得中，内容吉祥的断语特别多。所以《周易折中》中说：“正不如中为善，正未必中，中则无不正也。六爻当位者未必皆吉，而二、五之中，则吉者独多。”就是说，刚柔当位者不见得都好，若“得中”，尽管不当位也是好的。

如观卦，九五居上卦之中，六二居下卦之中，象征君臣各居其位，恪守中正之道。故《彖》曰：“中正以观天下”。

如临卦，九二爻居下卦之中，为“刚中”，为君临天下之象。故《彖》曰：“刚中而应，大亨以正”。同人卦，六二爻居下卦之中，为“柔中”，乃臣得正中之道。故《彖》曰：“柔得位得中”。

反之若阳爻占据阴位，阴爻占据阳位，则为“失正”或“不当位”。失正之爻，象征背逆正道，违反规律。但并非绝对，在一定条件下得正之爻可能向失正转化，失正之爻也可能向得正转化。

中正当位

所谓“中”，是指六爻卦中内卦的二爻与外卦的五爻，因为在中间，称为“中”又称得中，所谓“正”是指爻的奇数属于“阳”，偶数属于“阴”。在奇数的阳位，应当是阳爻；在偶数的阴位，应当是阴爻；这时称作“正”或“得正”或“当位”。反之则为“失正”或“不当位”。

关于中

中，象征守持中道行为不偏。

关于正

正，象征遵循正道，符合规律。

易经的问卜用语

吉还是凶？

15

吉凶是《易经》占卜中好与不好最基本的断语。吉是吉祥、吉利，是有所得，走向成功。凶是凶险、凶恶，是有所失，走向失败。

《易经》卦爻辞对吉凶下的断语可分为九个等次，按顺序依次为吉、亨、利、无咎、悔、吝、厉、咎、凶。

“吉”是吉祥。

“亨”是畅通、顺利。

“利”是有益，适宜。

介乎吉凶之间的是“无咎”，咎是过错，无咎是没有过错，平平常常，没有咎害。

“悔”与“吝”是“小疵”，都是小偏失、小凶害。但两者发展方向不同。朱熹《语录》里说：“吉凶是两头，悔吝在中间。悔自凶而趋吉，吝自吉而趋凶。”“悔”是有过失而悔恨，能接受教训，可走向“无咎”，在吉凶程度上相当于忧悔。“吝”是羞辱，虽然不是凶，但不知羞辱会走向咎害，在吉凶程度上相当于吝难。

“厉”是危险，但吉凶未定，按卦爻辞的指示去做会化险为夷，反之则会由厉而致凶，在吉凶程度上相当于危厉。

“咎”是出了过失，要承担责任，比凶的后果要好一些，但灾害免不了，在吉凶程度上相当于咎灾。

“凶”是凶恶，凶险，是最坏的结果。

总结起来，按《系辞》中的话来说就是：“吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也……悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。……辨吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。”意思是吉、凶说明的是处事或得或失；悔、吝说明处事稍有弊病；无咎则说明善于补救过失。而辨别吉、凶的象征则在于卦爻辞；忧念悔、吝的象征在于预防出现小疵；震惧无咎的象征在于内心有了悔悟。

但《易经》卦辞中的吉、凶等预测未来结果的判断，大多是有条件的。只有注意到所限定的条件，才能得出正确的断语。

《易经》问卜用语——吉凶悔吝

吉凶悔吝是《易经》占卜中好与不好最基本的断语.《易经》卦爻辞对吉凶下的断语可分为九个等次，按顺序依次为吉、亨、利、无咎、悔、吝、厉、咎、凶。

特别提示

值得注意的是,《易经》卦辞中的吉、凶等预测结果的判断，大多是有条件的。只有注意到所限的条件，才能得出正确的断语。

吉为吉祥吉利，走向成功。

亨为畅通，顺利。

利为有益，适宜。

无咎是没有过错，平平常常。

悔是有小过失而悔恨，能接受教训，可走向无咎。

凶是凶恶，凶险，是最坏的后果。

咎是出了过失，要承担责任，比凶的后果好一些。

厉是危险，但吉凶未定，相当于危厉。

吝是羞辱，虽然不是凶，但不知羞辱会走向咎害。

16

五行

构成宇宙的五种最基本物质

五行是指金、木、水、火、土。古人认为宇宙是由金、木、水、火、土这五种最基本的物质构成的，宇宙间各种事物和现象的发展、变化都是这五种不同属性的物质不断运动和相互作用的结果。

五行的概念，最早见于《尚书·洪范》："五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穑。"这里不但把宇宙间的各种事物分别归属于五行，并且对五行的性质与特征都做了界定。"木曰曲直"是说木具有生长、升发的特性；"火曰炎上"是说火具有发热、向上的特性；"土爰稼穑"是说土具有长养、化育的特性；"金曰从革"是说金具有肃杀、变革的特性；"水曰润下"是说水具有滋润、向下的特性。

此外，古人还认为，五行之间存在着相生相克的规律。相生，是指两类属性不同的事物之间互相滋生、相互促进的关系；相克，是指两类不同属性的事物间互相制约、克制和抑制。

五行相生

木生火：因为木性温暖，火隐伏其中，钻木而生火，所以木生火。

火生土：因为火能够焚烧木，木被焚烧后就变成灰烬，灰即土，所以火生土。

土生金：因为金隐藏在土里，聚土成山，有山必生石，石中藏金，所以土生金。

金生水：因为少阴之气(金气)温润流泽，金靠水生，销锻金也可变为水，所以金生水。

水生木：因为水温润而使树木生长出来，所以水生木。

五行相克

木克土：树木之根在泥土之中，可疏松土。

土克水：水多可用土来掩埋。

水克火：水可将火扑灭。

火克金：火可用以熔化金属。

金克木：金属制成的器具可用来削砍树木。

五行的相生相克，像阴阳一样，是事物不可分割的两个方面。没有生就没有事物的发生和成长；没有克，就不能维持事物的发展和变化中的平衡与协调。所以生中有克，克中有生，相反相成，互相为用。

五行的性质与特征

五行是指金、木、水、火、土。古人认为宇宙是由金、木、水、火、土这五种最基本的物质构成的，宇宙间各种事物和现象的发展、变化都是这五种不同属性的物质不断运动和相互作用的结果。

金具有肃杀变革的特性

木具有生长升发的特性

水具有滋润向下的特性

火具有发热向上的特性

土具有长养化育的特性

五行相生与相克

五行相生

木生火：木性温暖，火隐伏其中，钻木而生火。
火生土：木借火燃烧之后，便成灰烬，归于尘土。
土生金：金隐藏在土里，聚土成山，有山必生石，石中藏金。
金生水：金属为固体，经熔化之后由固体转变为液体。
水生木：水温润，可用以灌溉树木，使树木生长。

五行生克关系图

五行相克

木克土：树木之根在泥土之中，可疏松土。
土克水：水多可用土来掩埋。
水克火：水可将火扑灭。
火克金：火可用以熔化金属。
金克木：金属制成的器具可用以削砍树木。

五行的相生与相克，像阴阳一样，是事物不可分割的两个方面。生中有克，克中有生，相反相成，互相为用。

17

天干地支

古人计算历法的一套符号

天干地支简称干支，是中国古代用来计算历法的一套符号。也是我国古代人民研究宇宙自然界和社会界相互关系的一套符号，并为《易经》的预测体系奠定了数理基础，在沟通各学科之间的相互联系方面，发挥了重要的桥梁作用。

天干有十个：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。地支有十二个：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。依据战国末年各国史官长期积累下来的材料编成的史书《世本》中说："容成作历，大桡(ráo)作甲子"，"二人皆黄帝之臣，盖自黄帝以来，始用甲子纪日，每六十日而甲子一周。"看来干支是大桡所创制，大桡"采五行之情，占斗机所建，始作甲乙以名日，谓之干；作子丑以名月，谓之枝，有事于天则用日，有事于地则用月，阴阳之别，故有枝干名也。"

天干

天干的十个符号甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸的顺序蕴含着万物从萌芽到成长，到兴旺，到衰退，到消失的全过程，这十个字的原本含义是：

"甲"就是"铠甲"，指万物冲破其"甲"而突出的意思。

"乙"就是"轧"，指万物伸长的意思。

"丙"就是"炳"，指万物茂盛的意思。

"丁"就是"壮"，指达到"壮丁"的时候的意思。

"戊"就是"茂"，指事物繁茂的意思。

"己"就是"起"，指万物奋然而起的意思。

"庚"就是"更"，指万物更新的意思。

"辛"就是"新"，指万物一新的意思。

"壬"就是"妊"，指万物被养育的意思。

"癸"就是"揆"，指万物萌芽的意思。

十天干与太阳出没有关，太阳的循环往复，对万物产生着直接的影响。甲、丙、戊、庚、壬为阳天干，乙、丁、己、辛、癸为阴天干。

天干与地支（1）

天干地支简称干支，是中国古代用来计算历法的一套符号，其中天干有十个：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸；地支有十二个：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

天干

天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的顺序蕴含着万物从萌芽到成长、到兴旺，到衰退，到消失的全过程。

甲为"铠甲"万物突破其甲而出

乙为"轧"万物伸长的意思

丙为"炳"，万物茂盛的意思

丁为"壮"指达到壮丁

戊为"茂"，指事物繁茂

己为"起"万物抑屈，奋然而起

庚为"更"指更新，秋收而待来春

辛为"新"，万物一新秀实新成

壬为"妊"，阳气潜伏，万物被养育之状

癸为"揆"，万物萌芽之状

17

地支

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，为十二地支，亦称“地支”。《尔雅·释天》中说：“岁阴者，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二支是也。”同样十二地支的顺序也蕴含着事物的发展变化过程：

“子”就是“孳”，指万物繁茂的意思。

“丑”就是“纽”，指用绳子捆住的意思。

“寅”就是“演”，指万物开始生长的意思。

“卯”就是“冒”，指万物冒土而出的意思。

“辰”就是“伸”，指万物伸长振作的意思。

“巳”就是“已”，指万物已成的意思。

“午”就是“仵”，指万物已过极盛之时，又是阴阳相交的时候。

“未”就是“味”，指万物已成有滋味。

“申”就是“身”，指万物初具形体的意思。

“酉”就是“秀”，指万物十分成熟的意思。

“戌”就是“灭”，指万物消灭归土。

“亥”就是“核”，指万物成种子的意思。

地支与地球物理的变化有关。子、寅、辰、午、申、戌为阳支，丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。

历法上用天干地支组合编排年号或日期，即甲子、乙丑、丙寅……等等。因为以一个天干和一个地支相配，阳干配阳支，阴干配阴支，共有六十个组合，所以六十年后（或六十天后）又要回头一次，称为“六十甲子”。

我国古代就是以六十甲子的循环来纪年、纪月、纪日、纪时的。

天干与地支（2）

地支

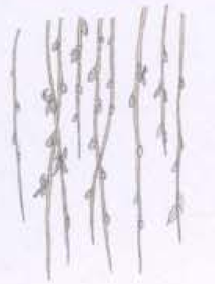
地支亦称“十二地支”，同样十二地支的顺序也蕴含着事物的发展变化过程。

子是“孳”，表示万物繁茂。

丑是“纽”，表示用绳子捆住。

寅是“演”，指万物开始生长。

卯是“冒”，指万物冒土而出。

辰是“伸”，指万物伸长振作。

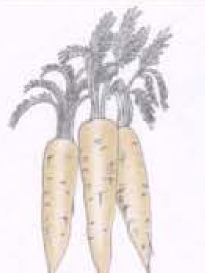
巳是“已”，指万物已成。

午是“仵”，指已过极盛，又是阴阳相交的时候。

未是“味”，是万物已成有滋味。

申是“身”，指万物各有形体。

酉是“秀”，万物十分成熟。

戌是“灭”，万物消灭归土。

亥是“核”，万物成种子，收获之意。

纳甲与易数

五行、八卦、天干、地支的配合

18

纳甲是易学术语。就是在六爻卦上装配天干和地支，并与五行、方位相配合。即乾纳甲壬、坤纳乙癸、艮纳丙、兑纳丁，坎纳戊，离纳己、震纳庚，巽纳辛，因甲为十干之首，故名纳甲。

"纳甲"之说始于汉代，汉代纳甲分为京房和虞翻两派。京房"纳甲"多用于占筮。先将六十四卦分八宫，即乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，四阳四阴为八大纯卦。每宫一卦，下接七卦，由下至上，即本卦、一世、二世、三世、四世、五世、游魂、归魂。宫中每卦，均分别为世、应二爻、语出《乾凿度》："易气从下生，动于地之下，则应于天之下。动于地之中，则应于天之中。动于地之上，则应于天之上。初以四、二以五，三以上，此之谓应。"以本宫卦所属的五行，视卦爻世应纳得的干支五行，因而定出"六亲"，"六亲"即"父母、兄弟、子孙、妻财、官鬼"等。又配以"六神"，"六神"即"青龙、白虎、朱雀、玄武、勾陈及螣蛇"等。这是京房纳甲的大概。

虞翻的"纳甲"则以月之晦朔盈亏为依据，将十天干分配于八卦，虞翻认为"日月悬天成八卦象。"他以坎离来象征日月，居中为戊己土。其余的八干分配为乾纳甲壬、坤纳乙癸、震纳庚、巽纳辛、艮纳丙、兑纳丁。

震卦象征每月初三的新月相，现于西方庚位，为一阳始生之象；兑卦象征每月初八上弦月相当于南方丁位，为震加一阳之象；乾爻全阳之象，是十五满月，也就是望月之时。月分六候，每五日一候，这三个卦象为"望前三候"。是阳息（升）阴消（降）的月相。之后月亮由圆渐缺。巽卦表示十六日的月象由圆而缺，为一阴萌生之象，微缺的月亮没于西方辛位，艮更增一阴，当二十三日下弦，月亮没于南方丙位；坤爻全阴，表示三十日月伏于东北乙位，此时月相全黑；这三个卦象是"望后三候"，是阳消阴息的月相。

纳甲的最大特点就是给卦中各种因素都配以五行、干支，充分发挥它们之间的生、克、冲、合关系，是我国古代术数预测的大宗之法，俗称六爻法，在古代非常普及，直至现代仍有流传。

易学术语——纳甲

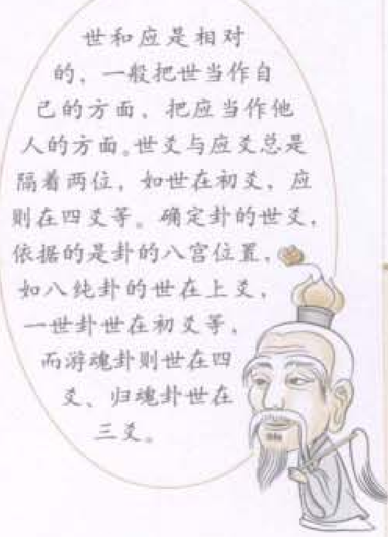
纳甲是易学术语。就是在六爻卦上装配天干和地支，并与五行、方位相配合。因甲为十干之首，故名纳甲。

京房纳甲

京房“纳甲”多用于占筮。先将六十四卦分八宫，四阳四阴八大纯卦。每宫一卦，下接七卦，由下至上，即本卦、一世、二世、三世、四世、五世、游魂、归魂。

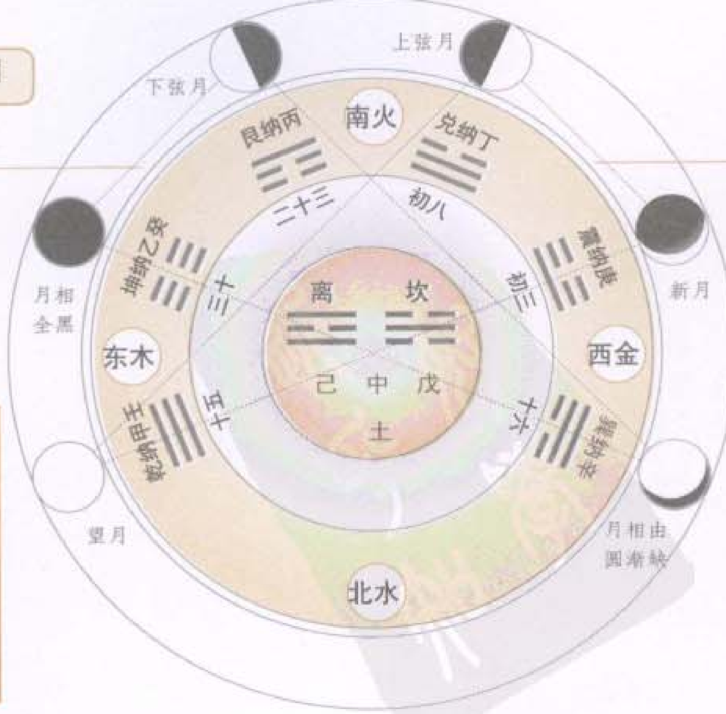
	本卦	一世	二世	三世	四世	五世	游魂	归魂
乾宫	乾	姤	遯	否	观	剥	晋	大有
震宫	震	豫	解	恒	升	井	大过	随
坎宫	坎	节	屯	既济	革	丰	明夷	师
艮宫	艮	贲	大畜	损	睽	履	中孚	渐
坤宫	坤	复	临	泰	大壮	夬	需	比
巽宫	巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	颐	蛊
离宫	离	旅	鼎	未济	蒙	涣	讼	同人
兑宫	兑	困	萃	咸	蹇	谦	小过	归妹

宫中每卦，均分别为世、应二爻，视卦爻世应纳得的干支五行，定出“六亲”等进行占断，这是京房纳甲的大概。

虞翻纳甲

这三个卦象为“望前三候”阳息（升）阴消（降）的月相。

这三个卦象为“望后三候”阳消阴息的月相。

虞翻的“纳甲”以月之晦朔盈亏为依据，将十天干分配于八卦，“日月悬天成八卦象。”

纳甲的最大特点就是给卦中配以五行、天干、地支，充分发挥它们的生、克、冲、合关系，是我国古代术数预测的大宗之法。

第3章《易经》的占筮方法

《易经》讲的是"象、数、理、占"，这个"占"字也就是占筮，占卜的意思，它也是《易经》最重要的功能之一。在古代，《易经》有很多种占筮的方法，较常见的有最古老的揲蓍布卦法，金钱卦，以及梅花易数起卦法等。

本章图版目录

有疑则卜，无疑则不卜　P99

揲蓍布卦——天地大衍之数的演算变化过程（1）　P101

揲蓍布卦——天地大衍之数的演算变化过程（2）　P103

揲蓍布卦——天地大衍之数的演算变化过程（3）　P105

铜钱摇掷，化繁为简　P107

数字占卜的步骤与方法　P109

时间起卦的步骤与方法　P111

方位起卦的步骤与方法　P113

测字起卦的步骤与方法（1）　P115

测字起卦的步骤与方法（2）　P117

占筮的原则

1

无疑不测

《易经》最根本的占筮原则是：有疑则卜、无疑则不卜，这是古人的一句老话。

在介绍《易经》的占筮方法之前，我们有必要先了解一下它的占筮原则。因为占筮原则直接影响到卜卦结果的是否灵验，而无论用什么样的方法进行占筮，灵不灵验才是最重要的一点，但怎样做才能灵验呢？这里有几条自古流传下来的要遵循的注意事项，具体内容如下：

（1）占筮前一晚早睡，不做任何事，隔天清晨早起头脑清醒，精力充沛。

（2）入厕回来要洗手，即净身（净口、净手之意）。

（3）晚上11点后不卜，因在两日交接之时，天地混沌未明，且精神疲倦。

（4）以玩笑试之，或在嬉戏嘈杂，卧室厕所邪溺等环境下不占。

（5）心未定不卜，心不诚不卜、奸秽盗淫之事更不可卜。

（6）一事只一占，不可反复请示，同样一件事，今日占明日又占，如此即不灵。

（7）凡占筮惟挚诚可以感动神明与天地神明相通。故无事切勿试卦，不要随便请神驾降临。

（8）心意已决之事不卜，可以智慧能力判断者不卜，欲以占卜术来赌博，而坐吃山空者不卜。

（9）占筮的地方最好在神案或清净无杂的书桌上，占卜之事，以简捷之词写在红纸上，全神贯注，冥想所要占卜的人事物。

（10）占卦须客观，且要心定，不受外物如消息、杂声等所影响。

除此之外，在古代，占筮的人还要先烧三支香，敬拜主神所占之事，后静坐片刻，闭目养神，待心静后，诚心念下列祝告文：

弟子×××一心诚意三拜请，拜请、拜请、拜请伏羲、文王、周公、孔子、以及厅前诸位众神明，弟子×××因某事忧疑未决，敬就诸位众神明、众仙佛之尊灵，伏求灵卦，祈求灵通感应，勿使卦乱，是凶是吉，尽判分明在卦爻之中。

这里面有些迷信的成分，但宗旨是静心、诚挚，使意念专一。

有疑则卜，无疑则不卜

《易经》最根本的占筮原则是：有疑则卜，无疑则不卜，这是古人的一句老话。占筮原则直接影响到卜卦结果的是否灵验，但怎样做才能灵验呢？这里有几条自古流传下来的注意事项。

占筮前一晚早睡，不做任何事。

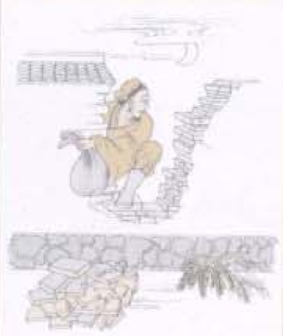
入厕后要洗手，即净身（净口、净手）。

晚上11点后不卜，因在两日交接之时，天地混沌未明。

以玩笑试之，或在嬉戏嘈杂，卧室厕所等环境下不卜。

心未定心不诚不卜、奸秽盗淫之事不卜。

一事只一占，今日占明日又占，如此即不灵。

惟挚诚可以感动神明故无事切勿试卦。

心意已决、可以智慧判断不卜，以占卜术赌博坐吃山空不卜。

最好在神案或无杂的书桌上进行，占卜之事，以简捷之词写在红纸上。

占卦须客观，且要心定，不受外物等所影响。

除此外，在古代，占筮的人还要先烧三支香，敬拜主神，后静坐片刻，闭目养神，待心静后，诚心默念祝告文。这里面有迷信的成分，但宗旨是静心、诚挚，使意念专一。

2

最古老的筮法

揲蓍布卦

在《易经》占筮方法中，最古老的就是揲蓍布卦法，"蓍"是指蓍草，占卜时用其茎揲蓍，就是数蓍草的数目，把它分成几份，进行演算以来占卦，进而得出卦象。

《系辞》中说："极数知来之谓占。"就是指通过揲蓍的方法，尽天地大衍之数的演算来起卦，以推知事物。并进而论述了揲蓍的演卦过程和含义："大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两（指两仪）；挂一以象三（指三才）；揲之以四以象四时；归奇于扐（手指之间）以象闰；五岁再闰，故再扐而后挂……是故四营而成易，十有八变而成卦。"

它说的方法是取蓍草五十根（或五十五根），也可用火柴棍、竹棍等代替。抽出一根（用五十五根时抽出六根）不用，占筮时只用余下的四十九根。

把四十九根蓍草，在手中任意分成两份，左手一份象天，右手一份象地，表示"以象两仪"。尔后从右手蓍草中任取一根，置于左手小指间，象征人，这就是"挂一以象三"。再以四根蓍草为一组，先用右手分数左手的蓍草，然后再以左手分数右手的蓍草。这样一组组分数完两只手中的蓍草，即所谓"揲之以四以象四时"。揲为数的意思，是以四根蓍草为一组分数左右两手蓍草，象征四时春夏秋冬。

这样分数完后，每只手中的蓍草或余一根，或余二三根，或余四根。"奇"就是以四根蓍草一组分数完后的余数。"扐"宋人解做"勒"，就是将左手蓍草的余数，置于左手无名指与中指间，将右手蓍草的余数，置于左手中指与食指间。以这余数象征积余日而成闰月，前后两次闰月相去大约三十二个月，在五岁之中，故称"五岁再闰"。

这时两手蓍草的剩余数左手若余一根，则右手必余三根；左手若余二根，右手必余二根；左手若余三根，右手必余一根；左手若余四根，右手必余四根。这样，置于左手指缝间的剩余蓍草数(连同置于小指缝中象征人的那根)不是五根，就是九根。也就是说，这样分数完后，去掉余数，左右手中的蓍草数还余四十四根，或四十根。到这里，算是完成了以蓍草演算的第一道程序，古人称之为"一变"。

揲蓍布卦——天地大衍之数的演算变化过程（1）

在《易经》占筮方法中，最古老的就是揲蓍布卦法，"蓍"是指蓍草，占卜时用其茎揲蓍，就是数蓍草的数目，把它分成几份，进行演算以来占卦，进而得出卦象。《系辞》中说："极数知来之谓占。"讲的就是通过揲蓍的方法，尽天地大衍之数的演算，以推知事物。

取蓍草五十根或五十五根，抽出一根（用五十五根时抽出六根）不用，象征太极。

把四十九根蓍草任意分成两份，左手一份象天，右手一份象地，表示"以象两仪"。

尔后从右手任取一根，置于左手小指间，象征人。

再以四根蓍草为一组，用右手分数左手的蓍草，再以左手分数右手的蓍草。象征四时春夏秋冬。

这样分数完后，每只手中的蓍草或余一根，或余二三根，或余四根。

将左手蓍草的余数，置于左手无名指与中指间，将右手蓍草的余数，置于左手中指与食指间。象征积余日而成闰月，五年闰月两次称"五岁再闰"。

最后左手指缝间的蓍草剩余数(连同小指缝中)不是五根，就是九根。用总数去掉余数，蓍草数余四十四根，或四十根。到这里，算是完成了第"一变"。

蓍草

然后再将两手的蓍草合在一起(四十根或四十四根)再分成两份，与第一次分时一样，将右手的蓍草取一根置于左手小指缝间，再用右手四四一组分左手的蓍草，随后用左手去分右手的蓍草，其他亦同第一变。待第二变完成后，两手中的蓍草若左手余一根，则右手必定余两根，左手余两根，右手必定余一根；左手若余三根，右手必余四根；左手若余四根，右手必余三根。第二变后置于左手指缝的蓍草余数之和(连同二变开始时取出的那一根蓍草)不是四根就是八根。这样左右两手的蓍草总数在去掉此余数四或八后，还将有四十根，或三十六根，或三十二根。演算的第二道手续至此结束，此谓“二变”。

然后将两手的蓍草(四十根，或三十六根，或三十二根)再合在一起，尔后分成两份，仍取右手一根放在左手小指缝间，用右手四四一组先数左手的蓍草，再用左手去数右手的蓍草，两只手中的蓍草以四根为一组，一组组分数完后，其余数的处置亦完全同于一、二变。这时，左手若余一根，右手必余两根；左手若余两根，右手必余一根，左手若余三根，右手必余四根；左手若余四根，右手必余三根，其余数之和(连同开始从右手取出夹在左手小指的那根)不是四根便是八根。第三变至此结束。

三变后，两手的蓍草总数在去掉此余数四或八之后，将会出现下面四种情况中的一种：①还余三十六根；②或三十二根；③或二十八根；④或二十四根。再以四除之(取四象之意)，一爻遂定：

36 ÷ 4=9（此老阳之数，以 O 表示）

32 ÷ 4=8（此少阴之数，以 - - 表示）

28 ÷ 4=7（此少阳之数，以——表示）

24 ÷ 4=6（此老阴之数，以 × 表示）

老阳须变少阴，老阴须变少阳。这就是“老变少不变”。《易经》以变为占，故以老阳数九作为卦中阳爻的标志，以老阴数六作为卦中阴爻的标志。这样经过三变，才得出一个爻画。一个“大成之卦”六个爻，就得经过十八变。这种三变之后，将两手揲余的蓍草数被四除，然后得出少阴、少阳、老阴、老阳的方法，为汉、唐及部分宋人所用，称之为“过揲法”。

揲蓍布卦——天地大衍之数的演算变化过程（2）

8

再将四十根或四十四根蓍草合在一起，分成两份。

9

与第一次一样，将右手的蓍草取一根置于左手小指缝间，再用右手四四一组分左手的蓍草，用左手去分右手的蓍草，其他亦同第一变。

10

待第二变完成后，左手指缝的蓍草余数之和（连同指缝间那一根）不是四根就是八根。这样总数去掉四或八后，将有四十根，或三十六根，或三十二根。此谓“二变”。

11

然后再将四十根，或三十六根，或三十二根蓍草合在一起，分成两份，仍取右手一根放在左手小指缝间，用完全同于一、二变的方法分数。这样数完，置于左手指缝的余数之和不是四根便是八根，第三变结束。

12

三变后，蓍草总数去掉余数四或八后，将会出现四种情况：①还余三十六根，②三十二根，③二十八根，④二十四根。再用四来除（取四象之意），这样一爻就定下来了。

三变后阳爻、阴爻的确定

表示数字	七	八	九	六
属性	少阳（不变爻）	少阴（不变爻）	老阳（变爻）	老阴（变爻）
记号	——	— —	O	×

这样经过三变，才得出一个爻画。一个“大成之卦”六个爻，就得经过十八变。这种三变之后，将两手揲余的蓍草数被四除，得出少阴、少阳、老阴、老阳的方法，为汉、唐及部分宋人所用，称之为“过揲法”。

朱熹却对此不以为然，又另创了“挂扐法”。就是用扐于左手指间的蓍草余数，定阴阳老少之数。如第一变后扐之于左手指间的蓍草总数不是五根就是九根。第二变与第三变后，其挂扐数不是四根就是八根。这样，在三变中挂扐数会出现四种情况。

5——奇数（五中只含一个四）

4——奇数（四中只含一个四）

8——偶数（八中含两个四）

9——偶数（九中含两个四）

这是以蓍草余数中含有几个四(象征四时)来定奇偶，再以此奇偶之数定阴阳老少。譬如若三变之后，左手指缝中的蓍草余数(挂扐数)皆为奇数，则定此爻为老阳；若三变后挂扐数皆为偶数，则定此爻为老阴；若三变后一奇二偶，则定此爻为少阳；若三变后一偶二奇，则定此爻为少阴。然后以此法经十八变而定六爻。

其实，挂扐法和过揲法求得的结果是相同的。用过揲法求得的是老阳之数，用挂扐法求得的也同样是老阳之数。

比如用过揲法求得策数为三十六策，然后被四除得九，九为老阳之数。用挂扐法则第一变得蓍草余数为五，五中只含有一个四，是为奇数。第二变得蓍草余数为四，自是奇数。第三变也只能得四，为奇数。三变皆奇数，是为老阳之数。然而三奇数之和为十三策（第一变蓍草余数为五，第二、三变各为四，故其和为十三），四十九策去十三策，正得三十六策。

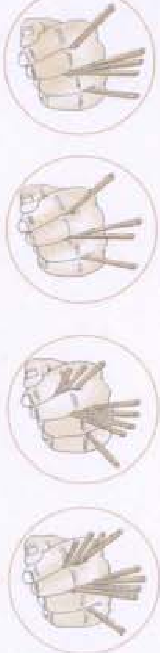
其余老阴、少阴、少阳之数的求法，均同此理。

揲蓍布卦——天地大衍之数的演算变化过程（3）

另一种确定阴阳爻的方法

揲蓍布卦中除了“过揲法”外，还有一种确定阴阳爻的方法为“挂扐法”，为朱熹首创，就是用扐于左手指间的蓍草余数，定阴阳老少之数。如第一变后扐之于左手指间的蓍草总数不是五根就是九根。第二变与第三变后，不是四根就是八根。这样，在三变中挂扐数会出现四种情况。

三变中左手指间挂扐数的四种情况

5 → 奇数（五中只含一个四）

4 → 奇数（四中只含一个四）

8 → 偶数（八中只含二个四）

9 → 偶数（九中只含二个四）

这是以蓍草余数中含有几个四(象征四时)来定奇偶，再以此奇偶之数定阴阳老少的方法。然后经十八变而定六爻。

挂扐数	皆为奇数	皆为偶数	一奇二偶	一偶二奇
属性	老阳（变爻）	老阴（变爻）	少阳（不变爻）	少阴（不变爻）
记号	O	×	▬▬▬	▬ ▬

其实，挂扐法和过揲法求得的结果是相同的。用过揲法求得的是老阳之数，用挂扐法求得的也同样是老阳之数。

过揲法 $36 \div 4 = 9$（老阳）→ **挂扐法**
- 一变：5 为奇数
- 二变：4 为奇数
- 三变：4 为奇数

}（老阳）→ $[49-(5+4+4)] \div 4 = 9$

其余老阴、少阴、少阳之数的求法，均同此理。

3

最简单的筮法

金钱卦

古人占筮用蓍草，通过三演十八变才求得一卦，其方法不但繁杂、浪费时间，还不易掌握。后人化繁为简，用铜钱摇掷的方法，代替了古人复杂的蓍草布卦法。这种以钱代蓍法，相传是战国时鬼谷子所创。

金钱卦必须先准备三枚相同的铜板，以乾隆通宝最佳（如没有，也可用其他类似钱币）。

将三枚铜板置入容器之内，传统以龟壳或竹筒为容器。或直接将铜板合在手掌中也可以。

在摇晃钱币之前，口中诚心默想欲问之事，或将要问的事情说出来。

问事之后，摇晃钱币，顺势将铜板轻轻丢到桌案前。

在丢掷铜板之前，先定阴阳两仪。事实上，以哪一面为阴阳都没关系，只要事先定出阴阳之后，不要再反复改动即可。

此时三枚铜板会出现四种可能的情况。

第一种：三枚都是阳面，叫做老阳，记成○

第二种：三枚都是阴面，叫做老阴，记成×

第三种：一阴二阳时，叫做少阳，记成——

第四种：二阴一阳时，叫做少阴，记成－ －

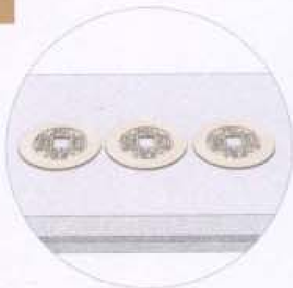
看看自己的铜板是上述哪种情况，并记下结果。用同样的方法再做五次，将结果由下而上，分别记下来，如此便可得到六爻。

画卦时，从下往上画，从初爻至六爻，第一次摇钱为初爻，最后一次摇钱为上爻。老阳为阳极变阴，老阴为阴极变阳。

铜钱摇掷，化繁为简

古人占筮用蓍草，通过三演十八变才求得一卦，其方法不但繁杂，浪费时间，还不易掌握。后人化繁为简，用铜钱摇掷的方法，代替了古人复杂的蓍草布卦法。

1

先准备三枚相同的铜板，以乾隆通宝最佳。

2

置入龟壳或竹筒内。

3

或直接将铜板合在手掌中。

4

在摇晃钱币之前，诚心默想欲问之事，或将要问的事情说出来。

5

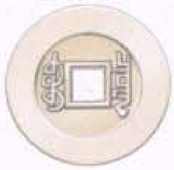

问事之后，摇晃钱币，顺势将铜板轻轻丢到桌案前。

用同样的方法再做五次，将结果由下而上，分别记下来，如此便可得到六爻。同时记得第一次摇钱为初爻，最后一次摇钱为上爻。老阳为阳极变阴，老阴为阴极变阳，这样就可以了。

乾为阳面

背满文为阴面

在丢掷铜板之前，先定阴阳两仪。

此时三枚铜板会出现四种可能情况

乾 乾 乾

三枚都是阳面，叫做老阳，记成 O

满 满 满

三枚都是阴面，叫做老阴，记成 ×

乾 乾 满

一阴二阳，叫做少阳，记成 ——

满 满 乾

一阳二阴，叫做少阴，记成 — —

4

梅花易数一

数字占卜法

梅花易数，又名梅花心易。相传是北宋大儒邵康节先生观梅时，偶然看见麻雀在梅枝上争吵，以易理推衍成卦而得名。梅花易数重心领神会，它依先天八卦数理，即乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八可随时随地起卦，取卦方式多种多样。据说邵康节运用此法每卦必中，屡试不爽。这里我们先来介绍梅花易数中的数字占卜法。

数字起卦，大致可分为单位数和多位数两种起卦法，单位数起卦要加时辰作内卦。多位数一般用一分为二，即分二段各除以八，并分别取余数作上下卦。逢奇位数时数位少的一组作外卦，数位多的一组作内卦，以对应天清地浊，天轻地重，阳少阴多的自然法则。

具体方法视具体情况而定，如下：

（1）单位数：单位数为外卦也就是上卦，加当时的时辰为内卦，也就是下卦，两数相加除以六为动爻。

（2）两位数：十位数为上卦，个位数为下卦，十位数与个位数之和除以六求动爻。

（3）三位数：百位数为上卦，十位数为下卦，个位数除以六求动爻。

（4）多位数：位数为奇数时，少一位的前段各数之和求上卦，多一位的后段各数之和求下卦，总数之和除以六求动爻。位数为偶数时，前后段均分，前段各数之和求上卦，后段各数之和求下卦，总数之和求动爻。

（5）特殊数的处理：如910，把910变成9+10，用9求上卦，用10求下卦，用9+10=19求动爻。 如103，用10得上卦和下卦（为上下重卦），用3求动爻。

我们在日常生活中凡所见数字均可以用来起卦，如扑克牌、电话号码、车牌号码、书页号码等等，其起卦方法类似于数字起卦法，如扑克牌，可任意先取一张牌为上卦，以其数除以八，除不尽者取本数，有余数者按余数起卦；然后取一张牌为下卦，方法同前；两数相加除以六的余数为动爻。如电话号码：8523697，七位数，取前三位相加为上卦，取后四位相加为下卦，上卦为15，除以8余7，为艮卦；下卦为25，除以8余1，为乾卦，即得山天大畜卦。起卦时，凡得单数以上少下多，凡得双数为均分，均除以8取余数为卦；两数相加除以6的余数即为动爻。

数字占卜的步骤与方法

梅花易数，又名梅花心易。相传是北宋大儒邵康节先生观梅时，偶然看见麻雀在梅枝上争吵，以易理推衍成卦而得名。这里我们先来介绍梅花易数中的数字占卜法。

数字起卦，大致可分为单位数和多位数两种起卦法，单位数起卦要加时辰作内卦。多位数一般一分为二，即分二段各除八，并分别取余数作上下卦。逢奇位数时数位少的一组作外卦，数位多的一组作内卦，以对应天清地浊，天轻地重，阳少阴多的自然法则。

①单位数：单位数为外卦（上卦），加当时的时辰为内卦（下卦），两数相加除以六为动爻。

②两位数：十位数为上卦，个位数为下卦，十位数与个位数之和除以六求动爻。

③三位数：百位数为上卦，十位数为下卦，个位数除以六求动爻。

④多位数：位数为奇数时，少一位的前段各数之和求上卦，多一位的后段各数之和求下卦，总数之和除以六求动爻。位数为偶数时，前后段均分，前段各数之和求上卦，后段各数之和求下卦，总数之和求动爻。

⑤特殊数：如910，用9求上卦，用10求下卦，用9+10=19求动爻。如103，用10得上下卦（重卦），用3求动爻。

我们在日常生活中凡所见数字均可以用来起卦，如扑克牌、电话号码、车牌号码、书页号码等等，其起卦方法类似于数字起卦法。

5

梅花易数二

时间起卦法

时间起卦法，也是梅花易数起卦法中的一种，顾名思义，是以某一偶发状况，配合年月日与时辰起卦的方法。

用时间起卦的具体步骤与方法如下：

（1）将偶发事件的年、月、日、时辰记下来（传统命理学的时间皆以农历为准，欲对照西历与农历时间者，请参阅万年历）。

（2）将年支化成数字（可查阅万年历，找出该年的地支，例如：若是午年起卦，午数为七；又若是亥年起卦，亥数为十二，其余依此类推），再与月数、日数相加得到总数，将总数除以八，以所得余数为上卦。如果总数不满八，则直接以此数为上卦。

（3）将年、月、日所得总数加上时辰数（时辰数求法与年数相同，例如辰时为五；戌时为十一），再将所得总数除以八，余数为下卦。

（4）再以年、月、日、时的总数相加除以六，以余数为动爻。如此即得到本卦与变卦。

（5）求互卦：互卦的求法是将本卦的上下二爻去掉，以三爻、四爻、五爻为互卦的上卦；二爻、三爻、四爻为互卦的下卦。

（6）金钱卦中可能没有动爻，也可能不止一个动爻，梅花易数起卦法中却固定只有一个动爻，因此同样时间起卦法中的动爻只可能单独出现在上卦或下卦，不可能同时出现于上下卦。一般传统的易数断卦方法，是以不动者为体卦，有动爻者为用卦。体卦代表主体，用卦为对方或对应的事情。

时间起卦法是非常简便的起卦法。但是，用时间起卦固然简便迅速，断卦则须多积累经验。所谓运用之妙，存乎一心，就是这个道理。

时间起卦的步骤与方法

时间起卦法，也是梅花易数起卦法中的一种，顾名思义，是以某一偶发状况，配合年月日与时辰起卦的方法。

具体的起卦过程

将偶发事件的年、月、日、时辰记下来（传统命理学的时间皆以农历为准）。

将年支化成数字（可查阅万年历，找出该年的地支），再与月数、日数相加得到总数，除以八，所得余数为上卦。如果总数不满八，则直接以此数为上卦。

将年、月、日所得总数加上时辰数（时辰数求法与年数相同，例如辰时为五，戌时为十一），再将所得总数除以八，余数为下卦。

再以年、月、日、时的总数相加除以六，以余数为动爻。如此即得到本卦与变卦。

互卦的求法则是将本卦的上下二爻去掉，以三爻、四爻、五爻为互卦的上卦，二爻、三爻、四爻为互卦的下卦。

因为梅花易数起卦法中固定只有一个动爻，所以时间起卦法中的动爻只可能单独出现在上卦或下卦，一般断卦方法以不动者为体卦，有动爻者为用卦。

尽管用时间起卦简便迅速，但是断卦却需要多积累经验。也就是所谓的运用之妙，存乎一心。

6

梅花易数三

方位起卦法

方位起卦法、也属于梅花易数起卦法、即直接根据人或物及其所在的方位进行起卦。

根据人或物及其方位起卦进行预测，邵康节称之为“端法后天起卦。”其方法是：“以物为上卦方位为下卦，合物之数与方位之数，加时数取动爻。”

比如从东方来则配以震卦，因震在东方；从南方来则配以离卦，因离在南方；从西方来则配以兑卦，因兑在西方；从北方来则配以坎卦，因坎在北方；从西北来，则配以乾卦，因乾在西北；从东北来则配以艮卦，因艮在东北；从西南来，则配以坤卦，因坤在西南；从东南来，则配以巽卦，因巽为东南。八卦配方位，均是用的后天八卦方位。

比如《梅花易数》中的《老人有忧色占》卦例：说在乙丑日那天的卯时，也就是一天早上的5点至7点，邵康节在路上行走，看见一位老人由巽方（东南方）来，且面带忧愁，问他因为什么事情而忧愁，老人回答说：“没什么忧愁。”先生感到很奇怪，于是起卦预测。老人为乾卦的卦象，便用乾卦作上卦，以巽方的卦巽卦作下卦，乾为天，巽为风，得天风姤卦。乾卦数一，巽卦数五，再加上卯时数四，共得十数，用十除以六，余四，九四爻动。《易经》天风姤卦爻辞说：“包无鱼，起凶。”此条爻辞很不吉利，用卦象来说，天风姤卦巽木为体，乾卦金克木，互卦中又出现了两个乾卦，全都是金克木，体卦又没有什么生扶之气，况且被占测的人在路上行走，其应验是很快的。使用成数的十数，均分后取其一半，即是五。对老人说：“你在五天之内，要谨慎小心，恐怕有重大灾祸。”果然在第五天，老人因赴喜宴，因为鱼骨鲠喉而死。

方位起卦法，应卦的期限，一般看人的情况是处于动中还是处于静中，来决断事情的快和慢。行走的人应验的时间短，用成卦的数除以二，取其半数作为应验的日期。坐着的人应验的时间慢，用成卦数乘以二，作为应验的日期，站立的人应验的时间不快不慢。直接用成卦的数来定应验的日期。虽然有以上三种方法来定应验的日期，但是还要灵活变通。

方位起卦的步骤与方法

方位起卦法，也属于梅花易数起卦法，即直接根据人或物及其所在的方位进行起卦。 其方法是："以物为上卦方位为下卦，合物之数与方位之数，加时数取动爻。"

（物 + 方位）+时辰数 ÷ 6 → 动爻

方位起卦法中的方位均是用的后天八卦方位。

特别提示

方位起卦法的应卦期限，一般看人的状态来决断事情的快慢。行走的人时间短，用成卦的数除以二；坐着的人时间慢，用成卦数乘以二；站立的人直接用成卦的数来定应验的日期。

《梅花易数》中的卦例

乙丑日卯时，(早上的5点至7点，) 邵康节在路上看见一位老人由巽方（东南方）来，且面带忧愁。

老人为乾作上卦，东南为巽作下卦。得天风姤卦，乾一巽五卯四，除六余四，九四爻动"包无鱼，起凶"。巽木为体，乾卦金克木，互卦两个乾卦，全是金克木，老人在路上行走，用成卦的十均分为五。在第五天，老人因鱼骨鲠喉而死。

梅花易数四
测字起卦法

7

梅花易数起卦法最大的特色就是只要有数就可起卦。因此，中国文字也可用来起卦。举凡一字二字三字，甚至多字皆可。

一字占

中国文字可约略分为有偏旁的合体字与不可分割的独体字，所以测字起卦，必须先判断是独体字还是有偏旁的字，若是不可分割的独体字，以其笔划总数平均分之，若笔划为偶数，则各分一半，若为奇数，则以笔划少者为上卦，笔划多者为下卦。若属有偏旁的合体字，可大致分为左右型、上下型、内外型三类。

（1）左右型的字：

如“判”、“搭”、“伴”等字，以左边的笔划数为上卦，右边的笔划数为下卦，再以总笔划数除以六，以余数为动爻数。

（2）上下型的字：

如“雷”、“些”、“奇”等字，以上字笔划为上卦，下字笔划为下卦。

（3）内外型的字：

如“国”、“因”、“问”等字，以外笔划为上卦，内笔划为下卦，总笔划数除以六的余数为动爻数。

二字占

二字占的方法，是以第一字的笔划除以八，余数为上卦；以第二字的笔划除以八，余数为下卦。再以二字的总笔划除以六，以余数为动爻。例如以“发财”二字占问财运，“发”字十二划，除以八余四，震木为上卦，“财”字十划，除以八余二，兑金为下卦。得本卦雷泽归妹，“发财”二字总笔划为二十二，除以六余四，四爻动，得变卦地泽临。上互卦坎水，下互卦离火。

姓名占

姓名占的算法，一般以姓的笔划数除以八，余数为上卦；名的总笔划除以八，余数为下卦。再以姓名总笔划数除以六，得余数为动爻。如“江小海”，“江”字七划，不满八划，不必除以八，直接以七为上卦，故艮七为上卦。“小海”总共十四划，除以八余六，坎六为下卦。姓名总笔划二十一，除以六余三，三爻

测字起卦的步骤与方法（1）

梅花易数起卦法最大的特色就是只要有数就可起卦。因此，中国文字也可用来起卦。举凡一字二字三字，甚至多字皆可。

一字占

中国文字可约略分为有偏旁的合体字与不可分割的独体字，所以测字起卦，必须先判断是独体字还是有偏旁的字。

独体字：以其笔划总数平均分之，若笔划为偶数，则各分一半，若为奇数，则以笔划少者为上卦，笔划多者为下卦。

合体字：

- 左右型的字：以左边的笔划数为上卦，右边的笔划数为下卦，再以总数除以六，以余数为动爻数。
- 上下型的字：以上字笔划为上卦，下字笔划为下卦。
- 内外型的字：以外笔划为上卦，内笔划为下卦，总笔划数除以六的余数为动爻数。

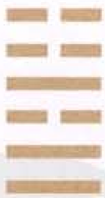
二字占

测两个字的方法，是以第一字的笔划除以八，余数为上卦，以第二字的笔划除以八，余数为下卦。再以二字的总笔划除以六，以余数为动爻。下面以发财二字为例：

发财 → 發財 →

發 $12 \div 8 = 4$ 震为上卦

財 $10 \div 8 = 2$ 兑为下卦

→ $(12+10) \div 6 = 4$

（九四爻动）

动，故可得本卦山水蒙，变卦山风蛊。上互卦坤地，下互卦为震雷。

此外，须注意的是以姓名起卦比较特殊，必须以古字型的笔划为准，如①“清”、“河”、“江”等字，皆以四划“水”为部首。②提手旁者，应为“手”部四划。如“抢”、“提”、“捉”③竖心旁者，应为心部四划。如“情”、“怀”、“忆”。

四字占

四字为四象，平分二字为上下卦，四字笔画相加除以六的余数为动爻。

五字占

五字为五行，以前二字为上卦，以后三字为下卦，以五字相加除以六，除不尽之数仍取五为动爻，即五爻动。

六字占

平分三字为上下卦，以六字为动爻，即六爻动。

七字占

以前三字为上卦，后四字为下卦，以七数除以六的余数为动爻，即初爻动。

八字占

平分四字为上下卦，以八数除以六的余数为动爻，即二爻动。

九字占

以前四字为上卦，后五字为下卦，以九数除以六的余数为动爻，即三爻动。

十字占

平分五字为上下卦，以十数除以六的余数为动爻，即四爻动。

十一字占

十一字以上至于百字，皆均分其数以起卦，或以少一字者为上卦，多一字者为下卦，以两数相加除以六的余数为动爻。

测字起卦的步骤与方法（2）

姓名占

姓名的测法，一般以姓的笔划数除以八，余数为上卦；名的总笔划除以八，余数为下卦。再以姓名总笔划数除以六，得余数为动爻。

特别提示

此外，须注意的是因为姓名起卦比较特殊，必须以古字型的笔划为准。

多字占

- **四字占** 平分二字为上下卦，四字笔画相加除以六的余数为动爻。
- **五字占** 以前二字为上卦，以后三字为下卦，以五字相加除以六，除不尽之数仍取五为动爻，即五爻动。
- **六字占** 平分三字为上下卦，以六字为动爻，即六爻动。
- **七字占** 以前三字为上卦，后四字为下卦，以七数除以六的余数为动爻，即初爻动。
- **八字占** 平分四字为上下卦，以八数除以六的余数为动爻，即二爻动。
- **九字占** 以前四字为上卦，后五字为下卦，以九数除以六的余数为动爻，即三爻动。
- **十字占** 平分五字为上下卦，以十数除以六的余数为动爻，即四爻动。
- **十一字占** 十一字以上至于百字，皆均分其数以起卦，或以少一字者为上卦，多一字者为下卦，两数相加除以六的余数为动爻。

第4章

《易经》六十四卦详细图解

讲《易经》就不能不讲六十四卦，因为六十四卦是《易经》的主体所在，吉凶悔吝全在这里面，但凡事都没有绝对，都随时随地发生着变化，可由吉转为凶，也可由凶转为吉，六十四卦并非易的结局，而是又一个新的起点，这也是循环往复，“生生之谓易”的本质。

本章图版目录

阳刚、健强，万物“资始”之本 P121
纯正、柔顺，负载万物 P123
事物初生，应当强根固本 P125
启蒙发智，采取不偏不激的原则 P127
顺其理而待其时 P129
把握中庸的原则，避免争讼 P131
兵者凶器，用兵必须慎重 P133
在刚毅中正的领导下，和平共处 P135
小有蓄聚的完美之道 P137
践履、履行 P139
天地相交，万物生养之道畅通 P141
天地不交，万物生养不得畅通 P143
天下为公的大同世界 P145
大有收获 P147
始终保持谦虚的美德 P149
喜悦和乐的景象 P151
随从，随和 P153
天下久安无为而弊生之 P155
监督、领导、统治 P157
以伟大的德行，被万民瞻仰 P159
铲除构成障碍的不良分子 P161
人类生活的必要装饰 P163
小人得势，君子困顿的时刻 P165
恢复时期 P167
不虚伪，是天理人道 P169
蓄积庞大的力量，蓬勃发展 P171
颐养之道 P173
采取非常行动，实现理想 P175
突破重重险难 P177
找到依托才能安全 P179
自然无心的相互感应 P181
人贵有恒 P183
退避也是正当的手段 P185
大为强盛的美好阶段 P187
前进，晋升 P189
觉悟局势的艰难，收敛光芒 P191
正家而天下定 P193
离与合，异与同 P195
济难的道理 P197
困难得到解除 P199
将损失减少到最小 P201
诚心诚意助益他人 P203
采取果断性的制裁 P205
邂逅，意外相遇 P207
聚集使物资丰富 P209
升进，上升 P211
穷困，进退不得的时刻 P213
启用贤能 P215
采取变革的非常行动 P217
鼎，权力法制的象征 P219
震动，戒惧 P221
艮为山，特性止 P223
渐渐地在前进 P225
男婚女嫁，是人类繁衍的根本因素 P227
使天下分享丰衣足食的生活 P229
不安定的状态 P231
谦虚才能进入他人心中 P233
欣悦是人之常情 P235
涣散的迹象出现 P237
自觉有所节制 P239
诚信能感化万物 P241
小的过失、过度 P243
最美满的事物中，隐藏危机 P245
在成功与未成功的边缘 P247

上经

1

☰乾卦 纯阳刚正，万物始生

乾象征天。纯阳刚健，其性刚强，其行劲健，故乾以健为义。

本章相关经文
296-314页

卦义

此卦有纯阳之性，自然能以阳气始生万物，而得元始，亨通、和谐，贞正坚固。

爻义

“初九”处乾之始，位卑力微，须养精蓄锐，待机而行，万万不可盲目行动。

“九二”居中在地(二在三才中为地道)，阳刚渐增，头角初露，已迈开前进的步伐，有利于出现有道德有作为的人。

“九三”是由多重阳刚叠成的，居位不中，上不达于高天(九五)，下不立于地面(九二)，所以要不断健强振作，随时保持高度警惕。这样，即使面临危险也可免遭祸害。

“九四”是多重阳刚叠成的，不中不正，上不在天(九五)，下不在地(九二)，中不在人(九三)，但在上卦之初，如龙刚从深渊跃出，遇事要审时度势，待机奋进。这样就能没有祸害。

“九五”阳刚中正，是本卦卦主。如巨龙高飞在天上，体现阳气至盛至美的情状，如圣人有龙德，德备天下，为万物所瞻视。

“上九”居六阳之巅，阳极生阴(物极必反)。所以巨龙高飞穷极，势必遭受挫折，以致后悔。要懂得进与退、存与亡、得与失的规律。

“用九”出现一群巨龙，都不以首领自居，吉祥。人需谦虚谨慎，越是刚健，越是有地位，越要不为人先。

本卦说明

本卦揭示了“阳刚”、“健强”之气的本质作用：是宇宙万物“资始”之本，它“运作不息，变化无穷”，制约、主宰着整个大自然。勉励人们效法“天”的刚健之德，奋发向上。强调君子要施仁、行礼、讲义、坚持正固。展示了阳刚之气的萌生、进长、盛壮乃至穷衰消亡的发展规律。因此，要遵循事物的发展规律，视事物不同的发展阶段而行之。切记定好位，谦虚谨慎，越有地位，越要不为人先，明白物极必反的哲理，懂进、退、存、亡、得、失之律。

阳刚、健强，万物“资始”之本

乾象征天。为《易经》六十四卦之首，纯阳刚健，其性刚强，其行劲健。以阳气始生万物，而得元始，亨通、和谐，贞正坚固。

“上九”阳极生阴，盈满过溢，巨龙高飞穷极，势必遭受挫折而后悔。应懂进退、存亡、得失之理。

乾卦

“九五”阳刚中正，是本卦卦主。如巨龙高飞在天，圣人有龙德，德备天下，为万物瞻视。

“九四”上卦之初，如龙从深渊跃出，但需审时度势，待机奋进。这样没有祸害。

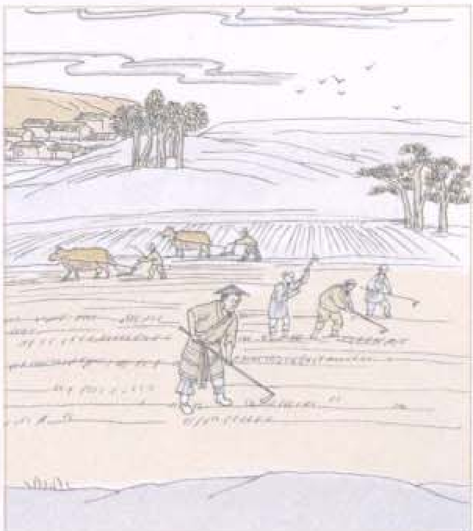
“九三”阳刚得正，但居位不中，应不断健强振作，保持警惕，才可免遭祸害。

“九二”居中在地，阳刚渐增，头角初露，有利于有道德有作为的人出现。

“初九”处乾之始，位卑力微，须养精蓄锐，待机而行，所以“潜龙勿用”。

特别提示

“用九”是乾卦中独有的断语，全爻都是“老阳”，必然向阴转化，此时应从初爻开始，冷静分析各爻变化，善加运用，不被变化约束，才能用九而不被九所用。一群巨龙，都不以首领自居，平等相处和衷共济，这样当然不会凶险，大吉大利。

这一卦勉励人们效法“天”的刚健之德，奋发向上。强调君子施仁、行礼、讲义、坚持正固。展示了阳刚之气的萌生、进长、盛壮乃至穷衰消亡的发展规律。因此，要遵循事物的发展规律，视事物不同的发展阶段而行之。切记定好位谦虚谨慎，懂进、退、存、亡、得、失之律。

2

䷁ 坤卦

柔而能刚，厚德载物

坤为地，特性顺。即坤以地为象，以顺为义，引申出厚德载物的意义。

卦义

坤以地为象，以顺为义，故能像雌马一样守持正固，与“天”很好地配合，能开创化生万物，并使之元始、亨通。地以承天，阴以阳为主。坤德在于“柔顺”，“居后”。因此，抢先居首必失败，守持正固，随主之后必得利。途径正确则得助，途径错误则失助，只要安顺守持正固，可获吉祥。

爻义

“初六”位于六阴爻最下边，似阴气开始凝积。由此可预示着坚冰将至。即见微知著。

“六二”柔顺中正，所禀坤德至厚，所变动趋向正直、端方，美德充沛，所行易成功。

“六三”失正，多有艰难。但蕴含美德可以恪守正道，谨守臣职，虽不成功，但结局还是好。

“六四”不中，处位不利。但得正，有谦退自守，慎而又慎之象，故能处处收敛，谨言慎行。这样虽然得不到赞誉，但也不致惹害受损。

“六五”柔中，为本卦卦主，居尊位，其德谦下，非常吉祥。

“上六”处坤之极，阴气至盛，阴极返阳，二气交互和合，像两条龙在野地相斗，滴下青黄色的血液。即阴极有凶险。

“用六”六爻皆阴，阴极则返阳，所以坤柔而能刚，利于永久守持正固。

本卦说明

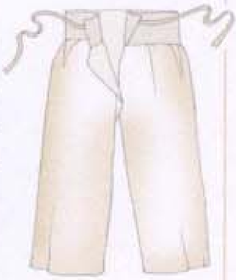
本卦赞美“地”的纯正、柔顺、谨言慎行，谦逊坚守中庸的原则。强调了善用柔的法则，才能逢凶化吉。揭示了“阴”与“阳”既相对立、又相依存的辩证关系。在这对矛盾中，“阴”处于附从的、次要的地位，依顺于阳而存在、发展。天创生万物，地负载完成生命。阐发了阴气积微必著，盛极必返阳的辩证思想。指明了“阴阳为朋”（异性相吸）的规律。从乾、坤两卦，可以看出阴阳相互作用，是万物运动、变化、发展的源泉。阴也好，阳也好，这两个方面都重要。

纯正、柔顺，负载万物

坤像雌马一样守持正固，与“天”很好地配合，能开创化生万物，负载万物并使之元始、亨通。坤德在于“柔顺”、“居后”。因此，抢先居首必失败，随主之后必得利。

“上六”，阴极返阳，二气交互和合，像两条龙在野地相斗，滴下青黄色的血液。必然凶险。

“六五”柔中居尊位，像美丽的黄色下衣，隐藏在上衣下面，其德谦下，所以吉祥。

上六
六五
六四
六三
六二
初六

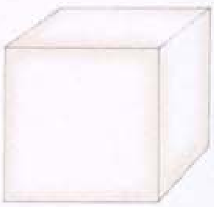
坤卦

“六四”不中，处位不利。但得正，能处处收敛，谨言慎行。这样虽得不到赞誉，但可避免灾祸。

“六三”失正，多有艰难。但蕴含美德，谨守臣职，虽不成功，但结局还好。

“六二”柔顺中正，坤德至厚，正直、端方，美德充沛，所行无不利。

“初六”位于最下边，似阴气开始凝积成霜，预示坚冰将至，可见微知著。

特别提示

同乾卦的“用九”一样，坤卦中独有的“用六”也是指卦中的六爻全部变为阳爻时的断语。它的用意也是表示善于运用坤卦六爻的变化法则，不要被变化约束，但不同的是，乾卦“用九”指善用阳刚，具有创始万物的主动性，而坤卦“用六”则指善用阴柔，顺从天的法则，负载万物，是从属地位。所以坤卦“用六”必须永远坚持正固，目光远大，才会有利。

这一卦赞美了“地”的纯正、柔顺、谨言慎行，坚守中庸的原则。强调了善用柔的法则，才能逢凶化吉。“阴”处于附从、次要的地位，依顺于阳而存在。天创生万物，地负载完成生命，“阴阳为朋”阴阳相互作用，是万物运动、变化、发展的源泉。所以阴与阳这两个方面都很重要。

䷂ 屯卦

草创时刻，充满艰难

3

屯卦震下坎上，屯者，物之初生也，故屯象征初生。像种子萌芽、破土而出的情形，萌生、破土多有艰难，所以有“难”义。

卦义

事物初生，正待成长，其势至为亨通，但初生之物应当强根固本，因此要守持正固。初生艰难，不可轻动，但此时也是王者建功立业的时刻，所以应该坚定信念，积极进取，先巩固已有的局面，再求发展，而不可安居无事。

爻义

“初九”为本卦卦主，处屯之始，又在三阴之下，动则难生，不可以进，故有徘徊流连之象。但初九得正，其心志行为能保持端正，阳刚屈居众阴之下，可大得民心，故又有“君”之象，仍可建国封侯，先求稳定，再求发展。初九以居正不出为宜。

“六二”阴柔中正，上应九五，似五乘马而来欲求婚，但有六三、六四两阴阻隔，婚事难成。于是六二守持正固不急于出嫁，至“十年”难消时才结良缘。以守正待时为宜。

“六三”失正不中，躁于进取，似无向导引路，徒入林中必无所获。君子应见机行事，此时不如舍弃，若执意不已，必遭灾祸。当退，不当进。

“六四”处“屯”上卦，柔正得位，尊如“公卿”与初相应，似以上求下，取刚济柔，必然有利于打通“屯难”的局面，故前往必获吉祥，没有什么不利的地方。亲下获吉。

“九五”阳刚中正居尊位，下应六二。故能克服初创艰难，下施膏泽(坎雨同润)，柔小处下者守正得时必获吉祥。但刚大居上者仍须谨慎行事，以防凶险。

“上六”居“屯难”之极，初创局面已经打通正转向新的发展阶段，可是上六不明时变，仍持“屯难”的观念，故徒增伤悲，泪流汪汪。但屯极终通，伤悲是不会长久的。

本卦说明

本卦阐发了创业虽艰，但若能把握正确的规律，前途仍然光明的道理。提倡奋发图治、开拓进取的精神。强调任何事情开始的第一步都要坚定纯正的信念，广泛听取别人意见，明辨取舍。但不要急于求成，须有条不紊地将事情进行下去。

事物初生，应当强根固本

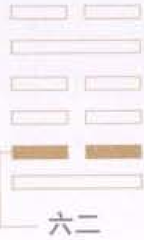

屯者，物之初生也。故屯象征初生。像种子萌芽，破土而出，萌生、破土多有艰难，所以有“难”义。初生之物应当强根固本，不可轻动。但此时也是王者建功立业的时刻，所以应该坚定信念，积极进取，不可安居无事。

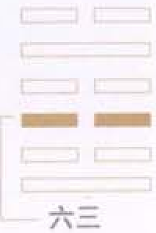

“初九”屯之始，动则难生，但得正，仍可建国封侯，居正不出为宜。

“六二”阴柔中正，似五乘马来欲求婚，但有阻隔。“十年”难消时才结良缘。

“六三”失正不中，似无向导徒入林中无所获。此时不如舍弃，若执意不已，必遭灾祸。

“六四”得位，与初相应，似以上求下取刚济柔，有利于打通“屯难”，前往获吉。

“九五”中正居尊位，下施膏泽，能克服初创艰难。

“上六”屯极终通，但是不明时变，仍持“屯难”观念，徒增伤悲，但伤悲不会长久。

本卦说明创业虽艰，但若能把握正确的规律，前途是光明的。提倡奋发图治、开拓进取，任何事情开始的第一步都应坚定纯正的信念，广泛听取意见，明辨取舍。但不要急于求成，有条不紊地将事情进行下去才会顺利。

䷃蒙卦

4 启蒙发智，尊师敬学

蒙为坎下艮上的卦，艮为山，坎为泉，山下出泉。泉水始流出山，则必将渐汇成江河，泉水始流出山，正如蒙稚渐启，故蒙象征蒙稚，表示蒙昧无知，就是事物幼稚的意思。

卦义

事物发展的初期阶段，必然蒙昧，但此时，如合理启发，则会亨通，所以教育是当务之急，启蒙的过程应尊师敬学，培养学生纯正无邪的品质。

爻义

“初六”处蒙之始，蒙稚未开，应受启蒙教育。此时贵于树立典范，才能使人品质端正，免犯罪恶。应专心受教发蒙，若急于求进，以后必有艰难而心生遗憾。

“九二”为本卦卦主，阳刚得中，被诸阴拥戴，似“蒙师”居众学子之中，正施教诲，且能包容，有教无类，故吉祥。从另外的角度看，九二与六五相应，二是阳相当于丈夫，五是阴相当于妻子，丈夫能够包容，所以娶妻吉祥。

在家庭中，六五相当于父，九二相当于子，六五柔弱，不能负起家庭的责任，但九二却刚健，上进心强，又能包容，所以可以使家庭兴旺。

“六三”阴柔失正，乘凌九二阳刚，不顾自身的体统，见了有钱的男子，就忘了自己。所以娶这样的女子是不会有好结果的。

“六四”虽得正，但隔三远离“蒙师”九二，故会陷于蒙稚，有所憾惜。

“六五”阴柔得中居尊位，上方与阳刚的上九相比，下方又与“蒙师”九二相应，似“童蒙”虚心柔顺，求教于师，故获吉祥。

“上九”阳居蒙终，不中，阳刚极盛，似“蒙师”高居上位，以严厉措施教育蒙稚者。教育蒙昧无知的人，可以用适当严厉的方式，但不可太过暴烈，操之过急，应该启发引导，循序渐进。

本卦说明

本卦指出幼童蒙稚，如合理启蒙，必致亨通，说明了启蒙教育的重要性，阐发了尊师敬学的关系。强调“启蒙发智”是一个长期的过程，需要不断启发，合理利导，由浅入深，循序渐进。并强调教育应当包容，有教无类，坚定信念，贯彻始终，采取不偏不激的原则。

启蒙发智，采取不偏不激的原则

艮为山，坎为泉，山下出泉。泉水始流出山，则必将渐汇成江河，正如蒙稚渐启，又山下有险，因为有险停止不前，所以蒙昧不明。事物发展的初期阶段，必然蒙昧，所以教育是当务之急，培养学生纯正无邪的品质，是治蒙之道。

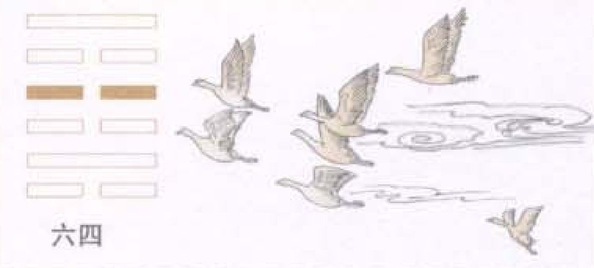
"初六"蒙稚未开，应受启蒙教育。此时贵于树立典范。

"九二"阳刚得中，似"蒙师"正施教诲，且能包容，有教无类，故吉祥。

"六三"阴柔失正，见了有钱的男子就忘了自己。娶这样的女子不会有好结果。

"六四"虽得正，但隔三远离"蒙师"九二，故会陷于蒙稚，有所憾惜。

"六五"得中居尊位，上与上九相比，下与九二相应，似"童蒙"求教于师，故吉祥。

"上九"不中，阳刚极盛，似"蒙师"以严厉措施教育蒙稚者。教育不可太过暴烈，操之过急。

这一卦说明了启蒙教育的重要性。阐发了尊师敬学的关系。强调"启蒙发智"是一个长期的过程，需要不断启发、合理利导、由浅入深，循序渐进。并强调教育应包容、有教无类、坚定信念、贯彻始终，采取不偏不激的原则才行。

5

☵☰需卦

耐心等待，守持正固

需卦乾下坎上，乾为天，坎为云，云气上集于天，待时降雨，谓之需。需者，待也。需象征需待。物初蒙稚，得养而成，因此也含有需待饮食的意思。

卦义

事物发展过程中，当耐心等待，只要心怀诚信，守持正固，必能克服艰难险阻而光明亨通，吉祥。

爻义

“初九”处需之始，远离坎险，似在郊外等待，位卑体健，不轻举妄动，才不会招致祸害。

“九二”失正，虽未及坎险，却像水流在沙中漫延，略受言语中伤。但阳刚居中，有静待不躁之象，故仍获吉祥。

“九三”濒临坎险，似将陷入泥水之中。九三又阳刚得正，有刚亢躁进之象，会招来灾难。所以九三应敬谨审慎，才能避免危害。

“六四”处需上卦坎之下，似惧险受伤，而等待于“血泊”之中。但六四阴柔得正，下应初九阳刚，故随机应变可脱离险境。

“九五”阳刚中正，居尊位，卦之主。有刚健中正之德，等待时机成熟，好运即将来临。似已在酒宴前，准备庆贺，但需纯正才会吉祥。

“上六”以阴居需之终，待极转躁，不复等待，故陷入坎穴。但上六应九三，而当“需”极之时，九三能偕同初九、九二共同越过坎险，应援六。上六若能以诚意敬待九三等三位刚强的客人，才可脱险，获得吉祥。

本卦说明

本卦阐明等待时机的原则，既是求其所需，又要待其适时。凡事皆当顺其理而待其时，不可妄有作为。强调“需待”有方，则虽险也能化夷。天下之事，若能款曲停待，终是少错。时未到，事难成。做什么事情，既不要操之过急，也不要坐等机遇，关键是谨慎戒备，看准时机，再谋求发展。

顺其理而待其时

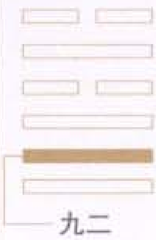

乾为天，坎为云，云气上集于天，待时降雨，为需。需象征需待。物初蒙稚，得养而成，因此也含有需待饮食的意思。

“初九”远离坎险，似在郊外等待，位卑体健，表示应恒心久待，不轻举妄动，才不会招致祸害。

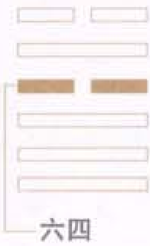

“九二”失正，虽未及坎险，却像水流在沙中漫延，接近险阻，略受言语中伤。但九二有静待不躁之象，仍获吉祥。

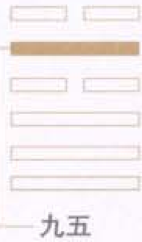

“九三”濒临坎险，似将陷入泥水之中。又阳刚得正，刚亢躁进，会招来灾难。此时应敬谨审慎。

“六四”处坎之下，似等待于“血泊”之中。但阴柔得正，下应初九，随机应变可脱离险境。

“九五”有刚健中正之德，等待时机好运即将来临。似已在酒宴前准备庆贺，但需纯正才会吉祥。

“上六”待极转躁，不复等待，故陷入坎穴。但应九三，若能以诚意敬待九三、初九、九二可脱险获吉。

这一卦说明凡事皆当顺其理而待其时，不可妄有作为。强调“需待”有方，则虽险也能化夷。天下之事，若能款曲停待，终是少错。时未到，事难成。做什么事情，既不要操之过急，也不要坐等机遇，关键是谨慎戒备，看准时机，再谋求发展。

6

☵☰ 讼卦

止讼免争，持中不偏

讼卦坎下乾上，与需卦相反。乾为天，坎为水，天西转与水东流背向而行，像人与人之间彼此不和而争辩。讼，争辩。故讼象征争论，含诉讼之义。

卦义

当事情不易和解时，便会导致诉讼。在争辩的过程中，提高警惕，持中不偏才可获得吉利，穷争不息，必有凶险。诉讼时，应该找有大德大才的人来进行决断，而不要涉大川，逞强冒险。

爻义

“初六”阴柔居下，上应九四，九四阳刚好胜，言语中伤初六。但初六阴柔能退，不纠缠于争辩，所以能辨明是非获得吉祥。

“九二”与九五两阳同性无应，因而争辩，二下五上，下与上争必失利。但九二阳刚居中，能守持中道，权衡讼事，于失利时及早避开。故可免灾。

“六三”阴柔失正，不可争强，只有继承先人留下的德业，守持正固，才可获得吉祥。但六三上应上九，能辅助君王的事业，但不会有什么成功。

“九四”阳刚，性健能讼，下应初六，有相犯而争辩，但能明辨是非，退之。九四阳居阴位，刚则能柔，亦为能退之象。所以争辩失利，能够回头就是正道，顺其自然，安分守己终可吉祥。

“九五”为本卦之主，阳刚中正，居尊位，为“君子”听讼，明断曲直之象。即争讼得到公正判决，大吉大利。

“上九”处讼之终，强讼不止，即使因取胜而获厚禄，也将是一日之内被多次下令收回。“讼不可极，禄不可争”。

本卦说明

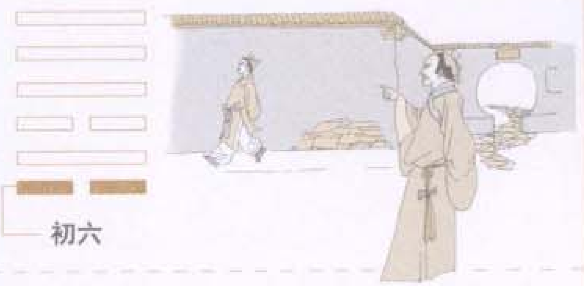
本卦指出，在事业的进展过程中，难免要发生争讼，但主旨在于诫人止讼免争。强调凡事先明其情理，合守章法，杜绝争辩于未萌之前。万一发生争辩，持中不偏可获吉祥，持刚乘险将陷入深渊。万事须慎“初”、治“本”，知足常乐，韬光养晦，不可争强好胜。

把握中庸的原则，避免争讼

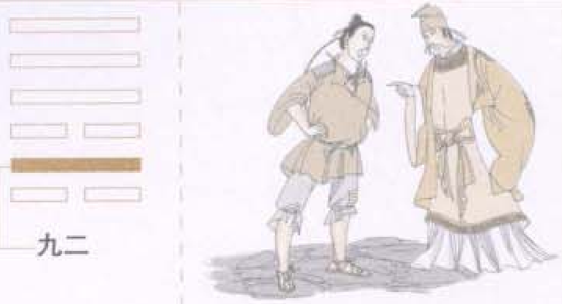

讼卦

乾为天，坎为水，天西转与水东流背向而行，像人与人不和而争辩。讼象征争辩争论，含诉讼之义。当不易和解时，便会导致诉讼。应该找有大德大才的人进行决断，不要逞强冒险。

“初六”阴柔居下，上应九四，九四言语中伤初六，但初六阴柔能退，可获吉祥。

“九二”与九五同性无应，因而争辩，下与上争必失利。但九二阳刚居中，能于失利时及早避开，可免灾。

“六三”阴柔失正，继承先人德业，守持正固才可吉祥。但应上九，能辅助君王但不会有什么成功。

“九四”性健能讼，与初六相犯而争辩，但能明辨是非，退之。安分守己终可吉祥。

“九五”阳刚中正为“君子”听讼明断曲直之象。争讼得到公正判决，大吉大利。

“上九”强讼不止，即使因取胜而获厚禄，也将是一日内被多次下令收回。所以“讼不可极，禄不可争”。

在事业的进展过程中，难免会发生争讼，但凡事应先明其情理，合守章法，杜绝争辩于未萌之前。万一发生争辩，应持中不偏，如逞强冒险会有危难。万事须慎“初”、治“本”，知足常乐，韬光养晦，争强好胜是没有好结果的。

7

䷆ 师卦

统帅兵众，纪律严明

师卦坎下坤上，坤为地，坎为水，地中有水。地中众者，莫过于水。师者，兵众也，故师象征兵众，部属兵士众多的意思。

卦义

用兵之道的前提是“正”，能正的“仁义之师”，才可以攻伐天下使百姓服从；用兵胜负的关键在于择将选帅，用持重老成的人统兵可获吉祥，这样就没有灾祸。

爻义

“初六”处师之初，失正，为“兵众”初出之象。一定要严明军纪，否则必凶。即使取得暂时胜利，也是凶事。

“九二”为本卦卦主，阳刚得中，上下阴皆顺之，有率师之象。统帅兵众持中不偏，故吉而无害。九二与六五相应，深得君王宠信，委以重任。

“六三”不中不正，上无阳应，下又乘刚。六三既无帅才，又刚愎自用，进无应，退无守，这样用兵自然是有凶险的。

“六四”居师上卦之始，无下应，故不可以行。但六四柔顺得正，在不利之时能迅速撤退到安全地带，待时图进，这样就没有什么灾害。

“六五”虽得中，居“君位”，但体柔，不穷兵黩武，只在被侵犯时被迫反击，故没有什么灾祸。六五既不能亲自统兵，必委任于人。如任用刚正长者为帅，却又让一些小人参与，必会大败。就是动机纯正，也难免凶险。

“上六”处师之终，当班师告捷之时，君王论功行赏。大功可封为诸侯，次之为大夫，小人不可重用。

本卦说明

本卦说明君子要广容百姓，聚养众人。知“民”为“兵”之本，用兵要慎重。强调指挥权必须集中统一，择将选帅应任用德才兼备之人。统兵必须持中不偏，才可获吉祥。用兵的原则，首重纪律严明。兵者凶器，所以本卦的占断，凶多吉少。

兵者凶器，用兵必须慎重

坤为地，坎为水，地中有水。地中众者，莫过于水。师为众，部属兵士众多的意思。持正的“仁义之师”，才可攻伐天下使百姓服从；用兵胜负在于择将选帅，持重老成的人统兵可获吉祥，这样才没有灾祸。

“初六”失正，“兵众”初出之象。须严明军纪，否则即使取得暂时胜利，也是凶事。

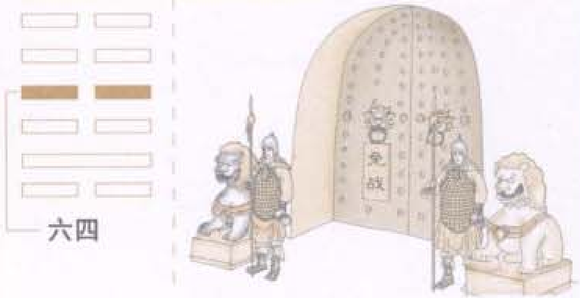

“九二”阳刚得中，统帅兵众持中不偏吉而无害。与六五相应，深得君王宠信，委以重任。

“六三”不中不正，既无帅才又刚愎自用，进无应，退无守，这样用兵自然会有凶险。

“六四”无下应，但柔顺得正，不利时能速撤到安全地带，待时图进，这样没有灾害。

“六五”虽居“君位”，但体柔只在被侵犯时被迫反击。如任用刚正长者为帅，又让小人参与，必大败。动机纯正，也难免凶险。

“上六”班师告捷君王论功行赏，大功封为诸侯，次之为大夫，小人不可重用。

本卦说明君子应广容百姓，聚养众人。知“民”为“兵”之本，用兵要慎重。强调指挥权必须集中统一，择将选帅应任用德才兼备的人。统兵必须持中不偏，才可吉祥。用兵的原则，首重纪律严明。兵者凶器，所以本卦的占断，凶多吉少。

8

䷇ 比卦

相亲相辅，光明无私

比卦与师卦互为综卦，坤下坎上，坤为地，坎为水。地上有水，水得地而蓄而流，地得水而柔而润，水与地相互亲密无间。比者，辅也，密也。故比象征亲密比辅。

卦义

上下彼此之间能亲密比辅自然吉祥。这是永恒的真理。但重要的是应慎重选择比辅对象，应当比辅于守持正固而有德的长者；亲比之时应择善依附，不可迟移。

爻义

“初六”处比之始，阴居阳位，失正有灾祸，但能以诚信依附相亲于九五“君王”，这样就免遭灾祸。初六本远离九五，但九五中正居尊位，君主的诚信如美酒充盈酒缸，广应于四方，使荒远者也来归附，上下亲比，故获吉祥。

“六二”柔顺中正，上应九五，相亲相辅出自内心，这是依附相亲的正道，必然吉祥。

“六三”不中不正，所比二、四皆阴，同性相斥，就像与一些行为不当的人亲近，这样就会有凶险。

“六四”处外卦之始，柔顺得正，上承九五阳刚。即依附相亲尊主，这是正道，当然吉祥。

“九五”本卦之主，一阳居尊位，刚健中正。能光明无私地亲密比辅众阴，且顺其自然，来者不拒，去者不追。君王宽宏无私，百姓解除了戒心，自动团结在君王周围，当然吉祥。

“上六”处比之终，上位无位，不具备成为领袖的条件，无法得到属下的拥戴与亲近，所以结果凶险。

本卦说明

本卦阐发了亲爱精诚的道理，天大人众，必须相亲相辅，在刚毅中正的领袖领导下，和平相处，才能精诚团结。强调亲比的动机必须纯正，亲比的原则应以诚信为本。并具体指明上下、彼此之间光明无私、互相尊重、互相支持、互为友朋，才可获得吉祥。当然，亲近的对象必须择善固执，远恶亲贤，宽宏包容，不可强求。

在刚毅中正的领导下，和平共处

坤为地，坎为水，地上有水。水得地而蓄而流，地得水而柔而润，水与地亲密无间。比者，辅也，密也。故比象征亲密比辅。彼此能亲密比辅自然吉祥，但应比辅于守持正固而有德的长者，择善而从。

“初六”处比之始，失正有灾祸，但能以诚信依附相亲于九五“君王”，可免遭灾祸。

“六二”柔顺中正，上应九五，相亲相辅出自内心，这是正道，必然吉祥。

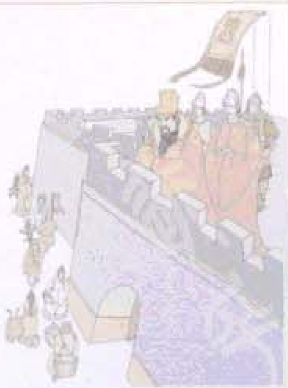

“六三”不中不正，与二、四同性相斥，就像与一些行为不当的人亲近，会有凶险。

“六四”柔顺得正，上承九五，依附相亲尊主，当然吉祥。

“九五”居尊位，光明无私地亲密比辅众阴，顺其自然，百姓解除戒心自动团结在君王周围，当然吉祥。

“上六”上位无位，不具备成为领袖的条件，无法得到属下的拥戴与亲近，所以凶险。

天大人众，必须相亲相辅，在刚毅中正的领袖领导下，和平相处，才能精诚团结。但亲比的动机必须纯正，亲比的原则应以诚信为本。并上下、彼此之间光明无私，互相尊重、互相支持、互为友朋，才可获得吉祥。当然，还必须择善固执，远恶亲贤，宽宏包容，切莫强求。

9

☴☰ 小畜卦

积蓄力量，争取支援

小畜卦乾下巽上，乾为天，巽为风，风飘行天上，微畜而未下行，畜，兼有畜聚、畜养、畜止之义。此以聚为本，以养、止为引申。而小指阴，指程度小。小畜象征小有畜聚，所畜甚微之象。

卦义

物能以小畜大，以下济上，则有利于刚大者之行，故事情就顺利。小畜之义就像阴气从西方（阴方)升起，聚阳甚微，不足以和阳交会成雨。

爻义

“初九”居小畜之始，得正，上应六四，即为阴所畜。但力量不足，成为障碍。遂知几不进，返回自身阳刚之道，这样就不会有什么过失，所以吉祥。

“九二”阳刚居中，本欲上行畜于六四，却被初九牵连。但九二以其刚中之德，亦能得返，居守中位，这样也是吉利的。

“九三”居小畜下卦之上，刚亢躁动，比近六四，受其所畜，但四乘三，三受其制，终至冲突而反目。

“六四”为本卦之主，以一阴畜众阳，本有伤害与忧惧。但六四柔顺得正，上承九五，而九五阳刚中正，居尊位，下施诚信，于是六四畜阳时，能解除忧虑，免除惊惧，没有什么危害。

“九五”阳刚中正，居尊位，以诚信之德带领众阳共信六四，并用阳刚充实、丰富六四。

“上九”畜极必反，于是密云成雨而降，阳刚被畜止，至高极上的阳德被阴气积载。就像妻压制夫，虽然和谐用心正当，但结果也是危险的。

本卦说明

本卦旨在说明，事物发展过程中“小畜大”与“阴畜阳”的道理，即物能以小畜大，以下济上，则有利于刚大者之行，所以事情可以顺利。但小只能在适宜的限度内畜大，以略施济助为己任，阴聚阳而不制阳，臣畜君而不损君，这是小有畜聚的完美之道。这表示事物发展过程中往往因力量不足，时机未成熟时，极须克制，避免冒险，以积蓄力量，争取支援，才能达到实现理想的愿望。

小有蓄聚的完美之道

乾为天，巽为风，风飘行天上，微畜而未下行。畜有畜聚、畜养、畜止之义。小畜象征小有畜聚，所畜甚微之象。以小畜大，以下济上，有利于刚大者之行。但阴气从西方升起聚阳甚微，不足以成雨。

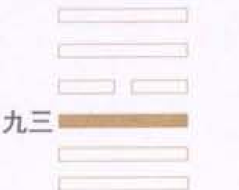

“初九”得正，上应六四，但力量不足，遂知几不进，返回自身，这样没有过失，所以吉祥。

“九二”阳刚居中，本欲上行却被初九牵连。但以刚中之德，亦能得返，这样是吉利的。

“九三”刚亢躁动，比近六四，但四乘三，三受其制，终至冲突而反目。

“六四”以一阴畜众阳，本有伤害与忧惧。但柔顺得正，上承九五，因而能解除忧虑，没有什么危害。

“九五”阳刚中正，居尊位，以诚信之德带领众阳共信六四。

“上九”畜极必反，密云成雨而降，阳刚被畜止，就像妻压制夫，虽然和谐用心正当，但结果危险。

事物发展过程中“小畜大”、“阴畜阳”，有利于刚大者之行。但小只能在适宜的限度内畜大，以略施济助为己任，阴聚阳而不制阳，臣畜君而不损君，这是小有畜聚的完美之道。在时机未成熟，力量不足时，需积蓄力量争取支援，才能实现理想。

☰ 履卦

谦虚谨慎，循礼而行

10

履卦兑下乾上，乾为天，兑为泽，天在上，泽在下，为上下之正理。又乾为刚健，兑为和悦，有和悦应合刚健之象。履，礼也，象征慎行，有所蹑而进之义，兼有小心、循礼而行的意思。

卦义

遇事循礼慎行，即使有危也无害，故诸事顺利。

爻义

“初九”在履之始，上无应，远离九五尊者，故无杂念，纯朴善良，行为端正，循礼慎行，这样就不会有什么过失。

“九二”阳刚得中，似心怀坦荡的隐士，执着纯正，不求闻达，不被世俗所扰，当然吉祥。

“六三”不中不正，柔而志刚，不循礼慎行，却盲动妄为。似眼盲强视，脚跛强行，踩到了老虎尾巴，被老虎咬到，当然凶险至极。就像有勇无谋的人要为君主效力一样，说明践履应当量力守分。

“九四”不中不正而近君，有踩到老虎尾巴的危险。但九四以阳刚居阴位，有谦谨之象，能恐惧小心地走在虎后，终将得到吉祥。

“九五”阳刚中正，居尊位，当履之时，刚断果决。但以刚居刚，独断独行，必违正道，前途凶险。所以九五必须循礼果决，但就是这样也难免有危难。

“上九”在履之终，刚能转柔，能冷静。回顾履的全过程，考察福祸得失，能转身下应六三阴柔，这样就能大吉大利。

本卦说明

本卦阐释了实践理想，履行责任的原则，以“履虎尾咬人”象征充满危机感，不可不戒惧。应处事谦虚谨慎，循礼而行，尽量避免不必要的摩擦，这样虽有危险，但不会有害处。这里面含有对统治者的规劝警诫之旨。表示应量力守分，不可一意孤行，逞强冒进。

践履、履行

乾为天，兑为泽，天在上，泽在下，为上下之正理。又乾为刚健，兑为和悦，有和悦应合刚健之象。履象征慎行，循礼而行的意思。遇事循礼慎行，即使有危也无害，所以诸事顺利。

"初九"在履之始，远离九五，故无杂念，纯朴善良，循礼慎行，这样不会有什么过失。

"九二"阳刚得中，似心怀坦荡的隐士，执着纯正，不求闻达，不被世俗所扰，当然吉祥。

"六三"不中不正，不循礼慎行，却盲动妄为。踩到了老虎尾巴，当然凶险。践履应当量力守分。

"九四"不中不正而近君，有踩虎尾的危险。但居阴位，能恐惧小心地走在虎后，终会吉祥。

"九五"中正，刚断果决。但以刚居刚，独断独行，前途凶险。所以必须循礼果决，但这样也难免有危难。

"上九"在履之终，刚能转柔，能冷静考察福祸得失，又下应六三阴柔，这样大吉大利。

本卦重在实践理想，履行责任，以"履虎尾咬人"象征充满危机感，不可不戒惧。应处事谦虚谨慎，循礼而行，尽量避免不必要的摩擦，这样虽然危险，并没有害处。所以做事情应量力守分，不可逞强冒进，一意孤行。

11

䷊泰卦

阴阳交合，安泰亨通

泰卦乾下坤上，乾为天，坤为地，天气下降，地气上升，天地阴阳交合，万物的生养之道畅通。泰者，通也，物大通之时也。故泰象征通泰。即安泰亨通的意思。

卦义

本卦阴爻在外，阳爻在内，通泰之时，阴者衰而往，阳者盛而来，所以既吉祥又顺利。

爻义

“初九”阳刚处下，上应六四，而九二、九三皆有外应，三阳皆志在上行，一阳动则三阳并动，如此进取，能通达获吉。

“九二”为本卦之主，阳刚得中，上应六五君主，有心胸开阔，不畏艰难，广纳远方贤者不结党营私之象，能用广阔无私的胸怀辅佐公正有德的君主，治世以达通泰。

“九三”阳刚得正，与上六相应。但处下卦之终，为上下卦的转折点，应防通泰转向否闭。所以九三不可处泰忘忧，应守持正固，诚信于人。

“六四”处泰的上卦，升转回落的位置，不可轻率冒进。但六四阴柔得正，居上卦之初，下应初九，上下交泰之时，又得到六五、上六的信任，可不约而同一起行动，但仍居安思危，不可掉以轻心。

“六五”阴柔得中，居尊位，下应九二，上下通泰。像帝王下嫁贵女以配贤者，获得福泽，可称大吉。

“上六”居泰之终，泰极必反，如城墙已倾覆到干涸的护城河里。此时，不可继续出兵作战，应自行精简、改革弊政，坚持自守。但这样持正，也难免蒙受羞辱。

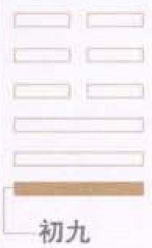
本卦说明

本卦天在下，地在上，似天地位置颠倒了，但形颠而气交，说明两种最根本的宇宙力量的和谐气交而物通，天地之泰。也喻上下之分不可交，但心可交，心交而志同，则人事安泰。揭示了事物两个对立面的交合、统一，往往是走向亨通的先决条件。但事物通泰昌盛之时，不可只享安逸，应居安思危，采取守持措施，才不致转“泰”而“否”。

天地相交，万物生养之道畅通

乾为天，坤为地，天气下降，地气上升，天地阴阳交合，万物的生养之道畅通。泰为通，泰象征通泰。即安泰亨通。通泰之时，阴者衰而往，阳者盛而来，所以既吉祥又顺利。

“初九”阳刚处下，上应六四，九二、九三皆有外应，一阳动则三阳并动，如此进取，能通达获吉。

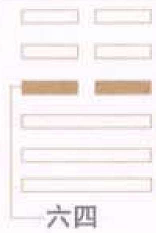
“九二”得中上应六五，有心胸开阔广纳远方贤者之象，用无私的胸怀辅佐君主，所以通泰。

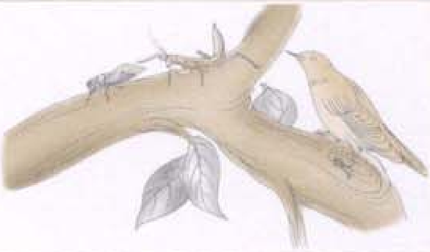

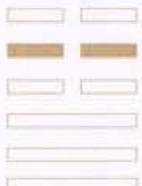

“九三”得正，为上下卦的转折点，应防通泰转向否闭。不可处泰忘忧，应守持正固，诚信于人。

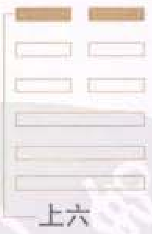

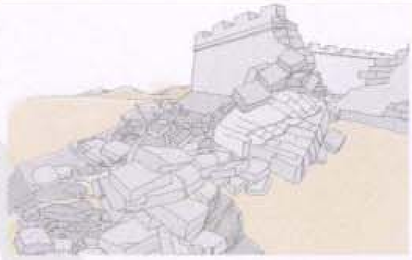
“六四”不可轻率冒进。但阴柔得正，下应初九，又得到六五、上六的信任，可不约而同一起行动，但仍需居安思危。

“六五”阴柔得中，下应九二上下通泰。像帝王下嫁贵女配贤者，可称大吉。

“上六”泰极必反，如城墙已倾覆到干涸的护城河里，此时不可出兵作战，应改革弊政坚持自守，但这样也难免蒙羞。

这一卦天在下，地在上，似乎天地位置颠倒了，但形颠而气交，正说明了两种最根本的宇宙力量的和谐。也喻上下之分不可交，但心可交，心交而志同，则人事安泰。但在事物通泰昌盛时，不能只享安逸，应居安思危，采取守持的办法，才可避免转“泰”而“否”。

☷否卦

阴阳不合，阻滞闭塞

12

否卦坤下乾上，天气上升，地气下沉，天地阴阳二气互不交合，万物生养不得畅通。否者，痞也，闭也。所以否象征否闭、闭塞。

卦义

本卦阳爻在外，阴爻在内，阳者盛而往外，阴者衰而来内。否闭之世，人道不通，天下无利。是小人得势，君子被排斥的形象。

爻义

“初六”阴柔处下，像茅草的根相互牵连，但小人丑恶的真面目，还没有显露，君子应当团结，坚守纯正，就可以吉祥亨通，因为要保存君上，所以应防患于未然。

“六二”中正，上应九五大人，当否闭之时，奉承大人，一时可得吉祥。但此时，大人否定小人之道，不与相应，不入小人之群，方可顺利。

“六三”不中不正，上应上九，当否之时，阿谄奉承，妄作非为，终至羞辱。

“九四”处乾卦之始，否道将有扭转，闭塞的时期已过了一半，开始露出曙光，没有什么灾祸。“九四”阳刚，居阴位，具有排除阻力的才能，但缺乏刚毅果敢的精神，此时如果“九四”、“九五”、“上九”志同道合齐心协力，才会是福。

“九五”中正，居尊位，可休止打消闭塞的局面，获得吉祥。但要时时自警，心存警惕，才可安然无恙。

“上九”居“否”道穷极之时，乾健至盛，必然倾覆闭塞，使天下通泰，通则喜，否极必然泰来。

本卦说明

否与泰的含义恰恰相反，否的卦象天在上，地在下，似乎是正常，合理的。但阳气上升不降，阴气下沉不上，天地阴阳二气不能交合，致使万物生养不得畅通。喻君臣上下不和，天下离异而不成邦国。表明了事物对立面之间的不相统一。泰极否来，人力难以挽回，只有坦然接受，先求自保。但同时也应看到“否极泰来”的事物发展规律。如此，当处于不利时，应具有转不利为有利的信心和毅力，才会看到黑暗又转为光明。

天地不交，万物生养不得畅通

乾为上卦

坤为下卦

否卦

坤下乾上，天气上升，地气下沉，天地阴阳二气互不交合，万物生养不得畅通，为否。否者，闭也。所以否象征否闭、闭塞。否闭之世，人道不通，天下无利。是小人得势，君子被排斥的形象。

初六

“初六”阴柔处下，像茅草的根相互牵连，但小人的面目还未显露，君子应团结坚守纯正，防患于未然。

九二

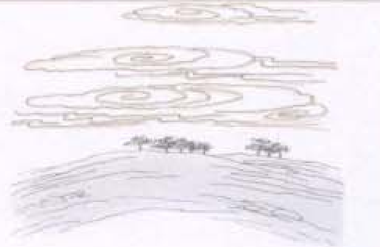
“六二”中正，上应九五大人，一时可得吉祥。但大人能否定小人之道，不入小人之群，方可顺利。

六三

“六三”不中不正，上应上九，当否之时，阿谄奉承，妄作非为，终至羞辱。

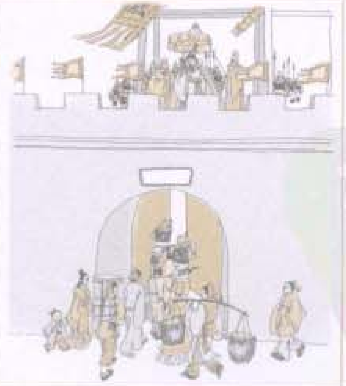
九四

“九四”处乾之始，闭塞时期过半，开始露出曙光。九四有排除阻力的才能，但缺乏刚毅，如果联合九五、上九，才会是福。

六五

“九五”中正居尊位，可休止闭塞的局面获得吉祥。但要时时自警，才可安然无恙。

上九

“上九”乾健至盛，必然倾覆闭塞使天下通泰，通则喜，否极必然泰来。

否卦天在上，地在下，似乎是正常合理的。但阳气上升不降，阴气下沉不上，天地阴阳二气不能交合，致使万物生养不得畅通。喻君臣上下不和，天下离异而不成邦国。表明事物对立面之间的不相统一。泰极否来，人力难以挽回，只有坦然接受。但同时也应看到“否极泰来”的发展规律，具有转不利为有利的信心和毅力。

13

䷌同人卦

大同世界，天下为公

同人卦离下乾上，离为火，乾为天，火光上升，与天相同。即天、火相互亲和。同人，象征和同于人。天下为公，有和睦、和平之义。又卦中一阴中正，五阳相合，也有同人的含义。

卦义

这一卦，六二柔顺中正，与上卦刚毅中正的“九五”相应，所以称为同人。表示与人和睦相处，必须有广阔无私、光明磊落的境界，做事方能顺利畅通，沟通天下的意志，促成世界大同。而这也是君子的正道。

爻义

“初九”处同人之始，上无应，只能在家门外与人聚集，但并没有什么坏处。

“六二”本卦之主，中正且与九五志同相应，但表示只同宗族内部的人和睦相处，这个和同范围太狭隘了，尽管没有什么错，但也不值得赞扬。

“九三”刚而不中，上又无应，欲下据六二，上与九五相争，但九五刚健，九三力不能敌，就像在丛林中埋伏军队，又登高窥视九五，谨慎小心，三年也不敢出兵作战。

“九四”虽刚，但不中不正，又无相应，要和同于六二，又为三所隔，但九四阳居阴位有能退之象，所以如果改过可获吉祥。

“九五”阳刚中正，居尊位，与六二同心相应，但因九三、九四为敌欲争，相应不顺而悲痛，不得不用重兵将九三、九四击败后，才可与六二相遇而“笑”。

“上九”在这一卦的最外面，独居荒郊野外，无人与他和同。但这样一来，也远避了内争，超然自乐，并没有什么可懊悔的。

本卦说明

本卦阐释了和同的原则。追求天下为公的大同世界。指出与人和同必须广阔无私、光明磊落。展示了广泛和同于人的过程中以道义为基础和求同存异的道理。揭示了“同人”艰难的本质规律，尤其在三、四爻中，以“兵戎”、“攻战”比喻，可见在同人过程中的“同”与“争”的矛盾激化程度。但障碍必须果断排除，牺牲小我，然后才能完成大我。此外，与人和同必须积极，不可逃避，虽然不能同流合污，但也不应自视清高，脱离群众。

天下为公的大同世界

离为火，乾为天，火光上升，即天、火相互亲和，为同人。象征和同于人。天下为公，有和睦、和平之义。促成世界大同，必须有广阔无私、光明磊落的境界，方顺利畅通，而这也是君子的正道。

“初九”处同人之始，上无应，在家门外与人聚集，但并没有什么坏处。

“六二”中正与九五相应，但只是同宗族的人和睦相处，没有什么错，但也不值得赞扬。

“九三”刚而不中，与九五相争，在丛林中埋伏军队，又登高窥视九五，谨慎小心，三年也不敢出兵。

“九四”不中不正，又无相应，但阳居阴位有能退之象，如果改过可获吉祥。

“九五”中正，与六二同心相应，但因九三、九四为敌相应不顺，只有将他们击败，才可与六二相遇而“笑”。

“上九”独居荒郊野外，无人与他和同，但也远避了内争，超然自乐，没有什么可懊悔的。

本卦追求天下为公的大同世界。与人和同必须广阔无私、光明磊落。在和同于人的过程中会有很多障碍，但障碍必须果断排除，牺牲小我，然后才能完成大我。和同必须积极，虽然不同流合污，但也不应自视清高，脱离群众。

14

☲ 大有卦

昌盛富有，满不可溢

大有卦乾下离上，离为火，乾为天，火焰高悬天上。即太阳当空照耀，大地五谷丰登，大获所有。故大有象征大获所有，有收获之义。又卦中，一阴居尊位，获五阳之应，故为“大有”。

卦义

乾健离明，六五居尊应天，年丰人富，元始、亨通。

爻义

“初九”与九四无应，与九三不相交往，故不惹祸，自然就没有什么灾祸。又因为初九处大有之始，位卑，处境艰难，所以必须牢记艰难才可免遭灾祸。

“九二”阳刚得中，上应六五，有见信于“君”，任重道远之象。所以前往没有什么过失或灾祸。

“九三”居下卦之上，为公侯之象，刚而得正，上有六五之君，虚中下贤，故九三能任向“天子”献礼致敬的工作。但如果是不修德守正的人就不可以这样做。

“九四”居近君六五之高位，是大有之盛者。但九四阳居阴位，有不为过盛，谦恭顺承六五之象。九四谦损，不过盛，这样就不会有什么灾害。

“六五”本卦之主，柔居“君位”，以诚信胸怀结交下众阳，为大获人心、富有至盛之象。因此威严自显，平安吉祥。

“上九”阳刚在上，以刚顺柔、崇尚贤者，履信君子，所以可有“天神保佑”之吉。

本卦说明

本卦阐释成功后的因应原则，当天下和谐共处之后，就足以领导万民，完成大事业。这一卦，卦名虽然是大有收获，但却以满而不可溢的道理，谆谆告诫，指出只有君明、臣忠，顺应民意，按照客观规律办事方能昌盛富有。同时指出，当处“大有”之时，要妥善处置，才可长保富有，获得成功。

大有收获

大有卦

离为火，乾为天，火焰高悬天上。即太阳当空照耀，大地五谷丰登，大获所有。故大有有收获之义，象征大获所有。又卦中一阴居尊位，获五阳之应，故为“大有”。

初九

“初九”与九四无应，九三不相交往，故不惹祸，但位卑，必须牢记艰难戒惧谨慎才可免祸。

九二

“九二”得中，上应六五，有见信于“君”，任重道远之象。前往没有什么过失或灾祸。

九三

“九三”下卦之上，公侯之象，刚而得正，能任向“天子”献礼致敬的工作，但必须修德守正。

九四

“九四”居近君位，是大有之盛者，但阳居阴位，谦恭顺承六五，这样不会有什么灾害。

六五

“六五”柔居君位，以诚信胸怀结交众阳，为大获人心、富有至盛之象，平安吉祥。

上九

“上九”阳刚在上，以刚顺柔、崇尚贤者履信君子，所以有“天神保佑”之吉。

当天下和谐共处之后，就足以领导万民，完成大事业。这一卦卦名虽然是大有收获，但却以满而不可溢的道理，谆谆告诫只有君明、臣忠，顺应民意，按照客观规律办事方能昌盛富有。同时当“大有”之时，要妥善处置，才能富有长保。

15

䷎ 谦卦

屈躬下物，先人后己

谦卦艮下坤上，艮象征山、止，坤象征地、顺，内心知道抑制，外表柔顺，这就是谦虚的态度。地中有山，山体高大，但在地下，高能下，下谦之象。卑下之中，蕴其崇高，屈躬下物，先人后己，所以谦象征谦虚。

卦义

因为如此谦虚地待物、待事，所以诸事顺利。但是只有君子才能始终保持谦虚的美德。

爻义

“初六”柔处谦之下，谦而又谦，凭着这种谦虚的美德，克服艰险，是会吉利的。

“六二”中正，谦虚美名远扬，守持中正之道，必获吉祥。

“九三”为卦中惟一的阳爻，但位不居中，只有始终勤劳谦虚，才获吉祥。

“六四”柔顺得正，对上对下均能发挥谦虚的美德，因此无所不利。

“六五”本卦卦主，柔中，居尊位，象征以德服人，本身并不富有，却因为谦虚，得到邻居们的爱戴，这样谦虚的统治者，只有在不得已的时候才使用武力，亦无所不利。

“上六”处谦之极，谦虚美名远近有闻，有利于兴兵征战。但上六阴柔无位，无力讨伐他国，只能在自己的领土内，征讨那些骄横的诸侯叛逆。

本卦说明

在《易经》六十四卦中，没有全部是吉或是凶的卦，只有谦卦，六爻都吉利，可见自古以来，对谦虚这一美德的重视。“满招损，谦受益，人之道也”。本卦主要赞扬谦虚之美德，大足以守其天下，中足以守其国，小足以守其身。然而“谦”与“骄”又是一对并存的现象。欲使天下归谦，必当平“骄”去“逆”。故六五、上六两爻有“侵伐”、“行师”之象。因此，君子以德服人，但有时也不得不用兵。谦虚的动机是对上谦而不卑，对下只求耕耘，不问收获。

始终保持谦虚的美德

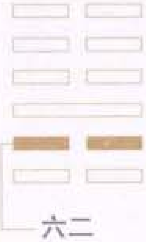

艮象征山、止，坤象征地、顺，地中有山。山体高大，但在地下，高能下，下谦之象。卑下之中，蕴其崇高，屈躬下物，先人后己，所以谦象征谦虚。如此谦虚地待物、待事，所以诸事顺利。但是只有君子才能始终保持谦虚的美德。

“初六”处谦之下，谦而又谦，凭着这种谦虚的美德，涉过大河，克服险难，是会吉利的。

“六二”中正，谦虚美名远扬，守持中正之道，必获吉祥。

“九三”卦中惟一的阳爻，但位不居中，只有勤劳谦虚，才获吉祥。

“六四”柔顺得正，对上对下均能发挥谦虚的美德，因此没有不利。

“六五”柔中，本身不富有，却因为谦虚得到邻居的爱戴，这样的统治者，不得已时才使用武力，没有不利。

“上六”谦虚美名远近有闻，利于兴兵征战。但阴柔无位，只能在自己的领土征讨那些诸侯叛逆。

《易经》六十四卦，没有全部是吉或是凶的卦，只有谦卦，六爻都吉利，可见自古以来，对谦虚这一美德的重视。谦虚之美德，大足以守其天下，中足以守其国，小足以守其身。然而“谦”与“骄”又是一对并存的现象。欲使天下归谦，必当平“骄”去“逆”。

☳☷ 豫卦

喜悦和乐，居安思危

16

豫卦坤下震上，震为雷，坤为地，雷生于地，预示春天来临，大地震动，万物破土萌芽，春意盎然，喜悦愉快的意思。故豫象征愉快、欢乐、喜悦。

卦义

雷生于地表示春天来临，春意盎然，大地振奋，充满喜悦、欢乐。此时利于建侯立业，兴兵作战。

爻义

“初六”阴居阳位，以失正之体上应九四，有欢乐过度、自鸣得意之象。乐极生悲，必至凶险。

“六二”阴柔中正，耿介如石，上交不谄，下交不渎。但有知机速悟之德，很快就能悟出乐极生悲之患，并能居中守正，可获吉祥。

“六三”阴柔失正，上承九四，有媚上求乐之象，故会有悔恨。若悔悟迟，则将导致更大的悔恨。

“九四”本卦卦主，是本卦惟一阳爻，与上下各阴爻呼应，成为朋友、同志，更得到六五君王的信任，成为安和乐利的中心人物，所以大有所得。然而又当诚信，不可猜疑，朋友们才会聚会在一起。

“六五”阴柔得中，居尊位，处“欢乐”之世。但以阴乘阳(九四)，难免有危患。故必居中守正，以防疾患，才能长久健康避免灭亡。

“上六”阴处豫之终，为“昏冥纵乐”之象，乐极生悲。若能及早改正，吸取教训，才不会有什么灾祸。

本卦说明

本卦主欢乐。强调顺天下之势而动，天下同归安乐，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。然而这一卦的每一爻辞，除了六二以外，几乎都不吉祥，虽然卦名是豫，但却并非描述喜悦和乐的景象，而是谆谆告诫，和乐容易沉溺，必须高瞻远瞩，居安思危。乐要有节制，适可而止，不可自鸣得意，不可迟疑不决，不可在安乐中沉迷，必须如磐石般坚贞，坚持中正诚信的原则，精诚团结，因应时机，以防乐极生悲。

喜悦和乐的景象

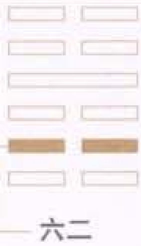

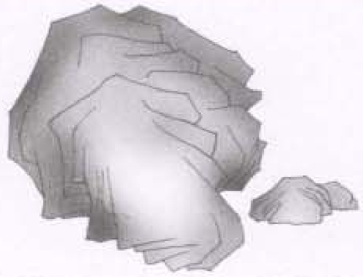
震为雷，坤为地，雷生于地，预示春天来临，大地震动。春意盎然，喜悦愉快。故豫象征愉快、欢乐、喜悦。春天来临，大地振奋，充满喜悦、欢乐。此时利于建侯立业，兴兵作战。

“初六”阴居阳位，以失正之体上应九四，有欢乐过度、自鸣得意之象。乐极生悲，必至凶险。

“六二”阴柔中正，耿介如石，上交不谄，下交不渎。但有知机速悟之德，可获吉祥。

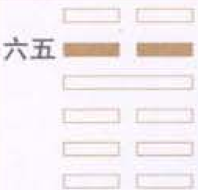

“六三”阴柔失正，媚上求乐会有悔恨。若悔悟迟，则将导致更大的悔恨。

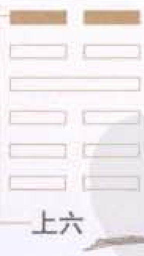

“九四”本卦惟一阳爻与各阴爻呼应，更得君王信任，成为安和乐利中心人物。然而当诚信，朋友才会聚会。

“六五”得中“欢乐”之世但以阴乘阳，难免危患。居中守正，才能长久健康避免灭亡。

“上六”“昏冥纵乐”之象，乐极生悲。若能吸取教训，才不会有灾祸。

虽然卦名是豫，但本卦却并非描述喜悦和乐的景象，而是谆谆告诫，和乐容易沉溺，必须高瞻远瞩，居安思危。乐要有节制，适可而止，不可自鸣得意，不可在安乐中沉迷，必须如磐石般坚贞，坚持中正诚信的原则，精诚团结，因应时机，才能防止乐极生悲。

17

䷐ 随卦

随和众人，顺其自然

随卦震下兑上，震为动，兑为悦，内动之以德，外悦之以言，天下之人因喜欢他的言行而随从之。随字，从也。所以随象征随从，含有随和的意思。又震为雷，兑为泽，雷震于泽中，泽随震而动，为随之象。

卦义

天下之事，若能虚心随和他人，他人也会来随和自己，这样相互随和，则通顺畅达利于持正，自然没有什么灾祸。

爻义

“初九”本卦卦主，处下守正，与四无应，无所偏系，惟正是从。一个人的思想能跟随时代的变化而变化，又守持正固可获吉祥。这样在外与人交往也能取得成功。

“六二”中正，本应与九五相应，但阴柔少主见，就近服从初九，因小失大。

“六三”无应，近承九四，舍弃在下初九，依附于九四，有求必得。但不可妄求，宜于安居守正。

“九四”失正，近君九五而擅为人从，虽有所获，但即使是守正也会有凶险。不过只要心存诚信，不违正道，光明正大，就不会有什么灾祸了。

“九五”阳刚中正，居尊位，竭诚向善，可获吉祥。

“上六”以阴居随之极，极则反，不愿随从于人，但被九五拘索强令依附随从，这样自是出于诚信，诚意之极，可通神明。所以只要你忠实地着眼于有价值的事，环境会得到自我调节。

本卦说明

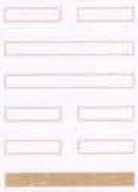
随卦高度赞美“随从”之道。指明凡事不可固执己见，应随和众人，顺其自然，有屈有放。体现了从善的宗旨。强调以正相随，竭诚向善。指出应该与有价值、可信赖的人建立和发展关系，明辨进退取舍，择善固执。同时指出如果位不当，名不顺，被人随从，多有凶险。但如果心存诚信，光明磊落，也会化凶为吉。

随从，随和

随卦

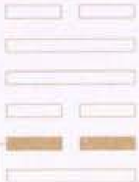
震为动，兑为悦，内动之以德，外悦之以言，天下人因喜欢他的言行而随从之。随象征随从，随和之义。又震为雷，兑为泽，雷震于泽中，泽随震而动，为随之象。能虚心随和他人，他人也会来随和自己，这样相互随和通顺畅达，自然没有什么灾祸。

初九

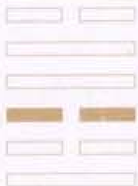
“初九”处下守正，与四无应，一个人的思想能跟随时代的变化而变化，又守持正固，这样有利于与人交往。

六二

“六二”中正，本应与九五相应，但阴柔少主见，就近服从初九，因小失大。

六三

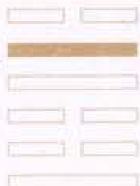

“六三”无应，近承九四，依附于九四，有求必得。但不可妄求，宜于安居守正。

九四

“九四”失正，近君九五而有能力，虽有所获，但难免凶险。但只要心存诚信，光明正大，灾祸可免。

九五

“九五”阳刚中正，居尊位，竭诚向善，可获吉祥。

上六

“上六”居随之极，不愿随从于人，但被九五强令依附随从，这样出于诚信，诚意之极，可通神明。

本卦指明凡事不可固执己见，应随和众人，顺其自然，有屈有放。强调以正相随，竭诚向善。应该与有价值、可信赖的人建立和发展关系，明辨进退取舍。如果位不当，名不顺，被人随从，多有凶险，但心存诚信，光明磊落，也会化凶为吉。

18

䷑蛊卦

惩弊治乱，谨始慎终

蛊卦巽下艮上，艮为山，巽为风，山下有风，风遇山而回，则万物散乱，为有事之象。蛊者，事也，惑也。物既惑乱，终致损坏，当为治理。故蛊象征惩弊治乱，革新之义。

卦义

事物弊乱之时，能进行革新才元始亨通。故应涉险济难，但革新时，应先考虑革新前的状况，从中找出教训，引以为戒，再推断革新后将出现的事态，来制定措施。这样，才能根治蛊乱，获得畅通顺利的局面。

爻义

“初六”柔处卑位，但志承先业，匡正先辈的过失，意在继承前人的事业，进行革新，使先辈免除灾祸。革新虽然会有险阻，但却是大势所趋，终归吉祥。

“九二”阳处阴位，有刚而能柔之象，故能因势利导，采用刚柔适中的方法，匡正以往的弊乱。

“九三”无上应，在匡正先辈的弊乱中稍有悔恨。但九三毕竟阳刚得正，不会产生什么大的灾祸。

“六四”阴柔懦弱，对以往的弊乱不能速治，这样容恶养弊，发展下去必有遗憾。

“六五”柔中居尊位，本卦之主，应二承上，任用贤者匡正以往的弊乱，备受赞美。

“上九”居蛊之终，上位无位，故不为王侯做事，超然物外，像隐士一般以高洁自守。

本卦说明

苏轼曰：“天下久安无为而弊生之。”本卦阐释振疲起衰的原则，盛极而衰，乐极生悲，由于耽于安乐，终于由太平盛世，演变成乱世。提出当乱世之时，必须“振民育德”的政治理论，不可坐以待毙，而应有所作为，挽救已经败坏的事业。并用“先甲”、“后甲”喻示临前、戒后，谨始慎终的“治蛊”之道。指出革新虽然有阻力，但要掌握方法，贯彻到底。应该任用贤能挽狂澜于既倒，重开太平盛世。

天下久安无为而弊生之

艮为山，巽为风，山下有风，风遇山而回，则万物散乱，为有事之象。蛊者，事也，惑也。物既惑乱，当为治理。故蛊象征惩弊治乱，革新之义。但革新时，应先考虑革新前的状况，再推断革新后将出现的事态，来制定措施。这样才能根治蛊乱，畅通顺利。

初六

“初六”柔处卑位，但意在继承前人的事业，进行革新，使先辈免除灾祸。革新虽有险阻，但是大势所趋，终归吉祥。

九二

“九二”刚而能柔，能因势利导，采用刚柔适中的方法，匡正以往的弊乱。

九三

“九三”无上应，匡正先辈的弊乱稍有悔恨。但毕竟阳刚得正，不会产生大的灾祸。

六四

“六四”阴柔懦弱，对弊乱不能速治，这样容恶养弊，发展下去必有遗憾。

六五

“六五”柔中居尊位，应二承上，任用贤者匡正以往的弊乱，受到赞美。

上九

“上九”居蛊之终，上位无位，不为王侯做事，超然物外，像隐士一般高洁自守。

“天下久安无为而弊生之”，盛极而衰乐极生悲，由于耽于安乐，终于由太平盛世演变成乱世。乱世之时，必须“振民育德”，不可坐以待毙，应有所作为，挽救已经败坏的事业。革新虽然有阻力，但只要掌握方法，任用贤能就能挽狂澜于既倒，重开盛世。

19

☷☱ 临卦

监临天下，恩威并济

临卦兑下坤上，兑为泽，坤为地。泽上有地，泽卑地高，高监下，谓之临。临字，监也，视也。临象征监视，监察，含有由上视下，以尊临卑之义，亦含统治的意思。

卦义

九二刚健居中而上下和悦温顺相应。以德临人、临事、临天下，必然亨通顺利，但阴阳消长，监临盛极，就有转向衰落的危险。

爻义

"初九"处临之始，阳刚得正，上应六四，其德足以临人、临事，但毕竟处卦之下，尚不宜大用，故须守持正固可获吉祥。

"九二"卦之主，居中且上应六五，故德威并重，施行监临是吉祥的，无所不利。

"六三"不中不正又无应，当"临"之时，以花言巧语诱骗百姓，没有什么好处。但如果觉悟到自己这种态度的不妥，知道戒慎，就可以避免灾祸的发生。

"六四"柔居正位，与初九相应，且贴近下。六四本身正，又善用贤才初九，且能十分亲切地领导百姓，这样没有什么灾害。

"六五"柔中居尊位，下应九二。象征本身不必动，可完全委任下方的贤能，以智慧监临。这对伟大的君主来说，是最适宜的统治态度，因而吉祥。

"上六"虽处临之极，本不吉，但上六正，其性柔和，其德敦厚。故上六统治有道，能免灾获吉。

本卦说明

本卦侧重揭示上统治下、尊统治卑、君统治民之道。强调统治者当以柔美之德施惠于下，设法教导百姓，以无私的美德富民、保民。但切记"监临"盛极必有危险。同时要求在下者应当以刚美之德感应于上。

领导者应该以高尚的人格感召，以威信维持纪律，恩威并济，不能钳制压迫，更不能施以诱骗，也不能施之过"疏"。不能只讲"理"而不讲"管"，也不能只讲"管"而不讲"理"。而应当在充分讲"理"的基础上，加强"管"。这样，才能心悦诚服，上下融洽，有所作为。

监督、领导、统治

兑为泽，坤为地，泽上有地，泽卑地高，高监下，为临。临象征监视、监察。含有由上视下，以尊临卑之义，也有统治的意思。以德临人、临事、临天下，必然亨通顺利，但阴阳消长，监临盛极，就有转向衰落的危险。

“初九”其德足以临人、临事，但毕竟处卦之下，尚不宜大用，故须守持正固可获吉祥。

“九二”居中且上应六五，故德威并重，施行监临是吉祥的，无所不利。

“六三”不中不正，当“临”之时，以花言巧语诱骗百姓，如果觉悟到这种态度的不妥，可以避免灾祸。

“六四”柔居正位，又善用贤才初九，且能十分亲切地领导百姓，这样没有什么灾害。

“六五”居尊位，下应九二。象征本身不必动，可完全委任下方，以智慧监临。这对伟大的君主来说，是最适宜的统治态度，因而吉祥。

“上六”处临之极，本不吉，但上六正，其性柔和敦厚。统治有道，能免灾获吉。

本卦强调统治者当以柔美之德施惠于下，设法教导百姓，以无私的美德富民、保民。但切记“监临”盛极必有危险。同时要求在下者应当以刚美之德感应于上，这样才能上下融洽。

䷓观卦

诚信严正，恭敬仰慕

20

观卦坤下巽上，坤为地，巽为风，风行地上，万物广受感化，谓之观。观，有以示人，而为人所仰。所以观象征观仰，含有展示的意思。

卦义

九五阳刚中正，以伟大的德行，在上位被万民瞻仰，使天下人顺从美好的教化。而下者看到盛德，恭敬仰慕，在不知不觉中信服。所以，观仰重形象，而且更重心诚。

爻义

“初六”处观之时，阴柔在下，远离九五刚正之君。像幼童一样观察问题，所观甚浅。如果是一般老百姓，不算什么过失，但是对大人君子，则是耻辱。

“六二”虽中正，上应九五，但阴柔居下，当观之时，不能尽见大观之美，似从门缝中观察外面的事物。这是以前不出户门的妇女行为。

“六三”虽与上九应，渐近九五之“君”，但阴柔失正，其位多“惧”。故处观之时，当观于外而修于内，审时度势，决定今后的进展。

“六四”柔顺得正，亲比九五，因此，易于观仰国家的光耀盛治，接受美好的教化，便于成为君王的座上宾。

“九五”本卦卦主，阳刚中正，以盛德为天下人所观仰。但是今天的事，是过去的结果，未来的根源。因此，应经常自我反省，不断丰富完善自己。这对于领导者来说是有益无害的。

“上九”阳刚居观之终，虽属虚高，没有实权，但人们依然观仰他的行为。所以上九必须有君子之德，才不会有什么灾祸。

本卦说明

本卦阐发了观仰美好事物可以感化人心的道理。指出领导者的一举一动，时刻都被人们所关注。所以领导者，不可掉以轻心，应以美德感化于下，还应观民风以正其道。不可无知，不可偏狭，不可自满，应有主见，坚持原则， 应深入调查研究，下功夫琢磨事物深层的东西，切忌用“秀才不出门，能知天下事”的狭隘视野对事物进行臆测。

以伟大的德行，被万民瞻仰

坤为地，巽为风，风行地上，万物广受感化，为观。观象征观仰，含有展示的意思。以伟大的德行，被万民瞻仰，使天下人顺从美好的教化。而下者看到盛德，在不知不觉中信服。观仰重形象更重心诚。

初六

“初六”阴柔在下，像幼童一样观察问题，所观甚浅。如果是老百姓，不算什么过失，但是对大人君子，则是耻辱。

六二

“六二”虽中正，但当观之时，不能尽见其美，似从门缝中观察事物。这是不出户门的妇女行为。

六三

“六三”阴柔失正，其位多“惧”。当观于外而修于内，审时度势，决定今后的进展。

六四

“六四”柔顺得正，亲比九五，易于观仰国家的光耀盛治，接受美好的教化，成为君王的座上宾。

九五

“九五”中正，以盛德为天下人所观仰。应经常自我反省，丰富完善自己。这是有益无害的。

上九

“上九”虽属虚高，没有实权，但人们依然观仰他的行为。所以上九必须有君子之德，才不会有什么灾祸。

观仰美好事物可以感化人心。领导者的一举一动，时刻都被人们所关注，不可掉以轻心，应以美德感化于下，还应观民风以正其道。不可无知，不可偏狭，不可自满，应有主见，深入调查研究，下功夫琢磨事物深层的东西，切忌用狭隘的视野对事物进行臆测。

21

☲☳ 噬嗑卦

小惩大戒，政通人和

噬嗑卦震下离上，震为雷，离为电，雷动而威，电动而明。用刑之道，威明相兼。故须雷电咬合而噬嗑。噬，啮也 嗑，合也。故噬嗑象征啮合，含有刑罚的意思。

该卦上下二阳爻似唇，中间一阳爻似舌，二、三、五爻似齿。如口腔。口中有物，正可啮合。有咬合之义。

卦义

这一卦的卦形似口腔，口中有物，正可啮合。事物在相间相隔之时，利于施行刑罚，除去间隔之物若能咬合嚼碎，则可亨通顺利。

爻义

"初九"处卦之始，如有小错误得到小小的惩罚，若能及时改正，就不会有什么灾祸。

"六二"柔顺中正，施刑顺利。但因为乘刚，不免有伤鼻之灾。但灾祸不大。

"六三"阴柔失正，受刑者不服生怨。好像吃坚硬的腊肉时又遇到毒物一样施刑不顺，但只有小碍，无大灾祸。

"九四"不中不正。像吃干硬带骨头的肉时又咬到了一只箭头一样施刑不顺，但其秉性阳刚纯直，故可在艰难中守正，获得吉祥。

"六五"阴柔失正。像吃干肉时又咬到了一粒黄金一样施刑不甚顺利，但因为得中居阳刚尊位，具"刚中"的气质，如果能守持正固以防危难，就不会有什么大的灾祸。

"上九"居卦之上，过极之阳，积恶深重，罪大恶极，遭到戴枷、割耳的险恶刑罚。

本卦说明

本卦以口中咬合食物为喻，阐发"施用刑法"的含义。法治是政治的根本，为排除障碍，保障善良，建立及保持秩序，往往不得不采取不得已的刑罚手段，以使罪恶及早被阻止，防止蔓延。但"施用刑法"应合乎规律，恩威并用，坚持原则，同时必须明察、求是、果断，以法律为准绳，小惩大戒，这样才政通人和，天下太平。

铲除构成障碍的不良分子

噬嗑卦

震为雷，离为电，雷动而威，电动而明。用刑之道，威明相兼。雷电咬合而为噬嗑。噬，啮也。嗑，合也。象征啮合，含有刑罚的意思。这一卦的卦形似口腔，口中有物，正可啮合。事物在相间相隔之时，利于施用刑罚，除去间隔之物，若能咬合嚼碎，则亨通顺利。

初九

“初九”处卦之始，如有小错误得到小小的惩罚，若能改正，不会有什么灾祸。

六二

“六二”柔顺中正，施刑顺利。但因为乘刚，不免有伤鼻之灾。但灾祸不大。

六三

“六三”失正，受刑者不服生怨。好像吃坚硬的腊肉又遇到毒物，但只有小碍，无大灾祸。

九四

“九四”不中不正。像吃干硬带骨头的肉又咬到了箭头，但其秉性阳刚纯直，可在艰难中守正，获得吉祥。

六五

“六五”阴柔失正。像吃干肉又咬到了黄金施刑不甚顺利，但因为具“刚中”的气质，如果能守持正固以防危难，不会有什么大的灾祸。

上九

“上九”居卦之上，过极之阳，积恶深重，遭到戴枷、割耳的险恶刑罚。

法治是政治的根本，为排除障碍，保障善良，建立及保持秩序，往往不得不采取不得已的刑罚手段，以使罪恶及早被阻止，防止蔓延。但“施用刑法”应合乎规律，恩威并用，坚持原则，同时必须明察、求是、果断，以法律为准绳，小惩大戒，这样才政通人和，天下太平。

22

☶☲贲卦

美化文饰，恰如其分

贲(bì)卦离下艮上，离为火，艮为山，山下有火。山下燃烧着火焰，山形焕彩，谓之贲。贲为贝壳的光泽，引申为饰。故贲象征文饰。

卦义

事物加一些必要的文饰，可以亨通，特别是柔小的东西加以文饰，才更显其美。

爻义

“初九”处下位卑，不敢贪求华饰，故自饰其足，送给他车也不会坐，宁愿徒步行走。

“六二”中正，与五无应，九三与六亦无应，则二专承三。异性相吸，关系密切，一起行动，得以兴盛，就像须装饰下颚，与下颚一起行动，相得益彰。

“九三”阳居二阴之间而得其惠泽，修饰得光彩而又柔润。但九三处“多凶”之位，不可因贲忘忧。故要永久守持正固，才获吉祥。

“六四”阴柔得正，下应初九，相互修饰，可是九三隔在中间，形成障碍，六四为了与配偶相聚，骑白马像飞一样奔驰前往。但四处“多惧”之位，疑初九为寇。初九虽体刚，却不是强寇，而是与六四婚配的佳偶。

“六五”居贲尊位，柔中无华，修饰朴素，虽无下应，但能持中行事，且承上阳刚。因此，尽管有所遗憾，但终吉祥喜悦。

“上九”饰终反归于素。故修饰得素朴洁净，没有什么灾祸。

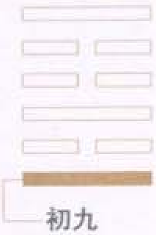
本卦说明

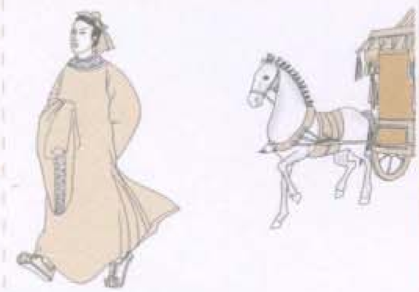
大自然需要装点，人类社会也不例外。如人们喜欢优美的环境、漂亮的伴侣、时髦的服装等。本卦指出凡从事，既要干事，也要宣传。干事是基础，干好了事是宣传的前提。但宣传不能过，应当恰如其分，重内涵和实质。事物获适当修饰之后，可以增美亨通。但修饰不尚华艳，应该高尚而不流于粗俗。不可为外表的形式迷惑，不可因虚荣而铺张。应该领悟，一切文饰都是空虚的道理。有内涵。重实质的朴实面目，才是文饰的极致。

人类生活的必要装饰

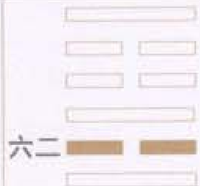

离为火，艮为山，山下有火。山下燃烧着火焰，山形焕彩，为贲。贲为贝壳的光泽，引申为饰。故贲象征文饰。事物加一些必要的文饰，可以亨通，特别是柔小的东西加以文饰，才更显其美。

“初九”处下位卑，不敢贪求华饰，自饰其足，给他车也不会坐，宁愿徒步行走。

“六二”中正，与五无应，二专承三。异性相吸，就像须装饰下颚，与下颚一起行动，相得益彰。

“九三”阳居二阴之间，修饰得光彩而又柔润。但“多凶”之位，守持正固，才获吉祥。

“六四”得正，下应初九，为了与配偶相聚，骑白马像飞一样奔驰前往。但疑初九为寇，初九不是强寇，而是与六四婚配的佳偶。

“六五”柔中无华，修饰朴素，能持中行事，且承上阳刚。尽管有所遗憾，终吉祥喜悦。

“上九”饰终反归于素。故修饰得素朴洁净，没有什么灾祸。

大自然需要装点，人类社会也不例外。事物获适当的修饰，可以增美亨通。但修饰不尚华艳，应该高尚不流于粗俗。不为外表的形式迷惑，不因虚荣而铺张，一切文饰都是空虚。有内涵、重实质的朴实面目，才是文饰的极致。

䷖ 剥卦

小人当道，谨慎隐忍

23

剥卦坤下艮上。坤为地，艮为山。山石风化，崩塌于地。剥者，落也，剥落也。故剥象征剥落。有侵蚀的含义。

本卦五阴一阳，即小人极盛，万物零落，所以称为剥。

卦义

五阴在下方生，一阳在上将尽。阴盛阳衰，小人壮而君子病。内顺而外止，有顺从而停止行动的迹象。所以此时应顺从隐忍，不宜采取任何行动。

爻义

“初六”处位最卑，失正无应。剥落从下开始，就像已经剥落床脚，根基受损。所以必然凶险。

“六二”柔中得正，但无上应。剥落由下而上已及剥落床帮，邪恶更进一步地侵蚀正直，会愈加凶险。

“六三”阴入阳位，在剥落之时，不与小人同流合污，独与上九阳刚相应，支持君子的行动。有“含阳待复”之义，故处剥中却没有什么灾祸。

“六四”阴处上卦之初，又无应。就像已经剥落到床面，已经与人的皮肤连接。故有凶险。

“六五”柔中，居尊位，其志承应上九。当剥落将复之时，能带领众阴承应上九，以欲转剥。像皇后率领一列嫔妃鱼贯而入，以承君王宠幸，如果能够从善，无所不利。

“上九”居剥之终，其德刚直，当诸爻俱剥落成阴爻之时，独存阳实。故有硕果未被摘食之象。若是有德有才的君子居上九之位，将能驱车济世，吉；若是阴险的小人居上九之位，则会导致剥落万家，凶。

本卦说明

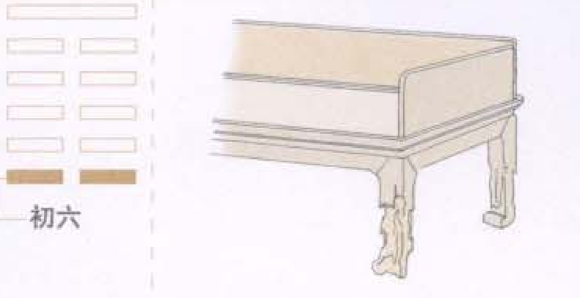
本卦阐释的是应对腐败时期的原则。物极必反，当一味注重形式，虚伪到达极点时，就会面临不可救药的黑暗时期。这一消长盈亏的演变过程，似一幅秋气萧瑟，万物零落的图景。这时小人得道，君子受迫害，虽然有人不同流合污，但也难以发挥作用。惟有期待小人自省，或出现有德有能的领袖人物，而此时君子只有顺应时势，谨慎隐忍，以求自保。但也应看到其发展是渐进的，剥极必复的希望。

小人得势，君子困顿的时刻

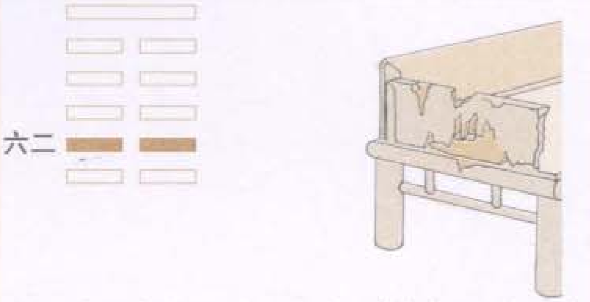

剥卦

坤为地，艮为山，山石风化，崩塌于地，为剥。剥为剥落，有侵蚀的含义。又本卦五阴一阳，即小人极盛，万物零落，所以称为剥。阴盛阳衰，小人壮而君子病。内顺而外止，此时应顺从隐忍，不宜采取任何行动。

“初六”处位最卑，失正无应。剥落从下开始，就像已经剥落床脚，根基受损。所以凶险。

“六二”柔中得正，但无上应。剥落由下而上，剥落床帮，邪恶更进一步，愈加凶险。

“六三”不与小人同流合污，独与上九阳刚相应，支持君子的行动，没有什么灾祸。

“六四”阴处上卦之初，就像已经剥落到床面，与人的皮肤连接。故有凶险。

“六五”柔中，带领众阴承应上九，像皇后率领嫔妃鱼贯而入以承君王，如果从善，无所不利。

“上九”其德刚直，有硕果未被摘食之象。若是君子，能驱车济世，吉；若是小人，则剥落万家，凶。

物极必反，当一味注重形式，虚伪到达极点时，就会面临不可救药的黑暗时期。这时小人得道，君子受迫害，虽然有人不同流合污，但也难以发挥作用。惟有期待小人自省，或出现有德有能的领袖人物，而此时君子只有顺应时势，谨慎隐忍，以求自保。但也应看到其发展是渐进的，剥极必复的希望。

24

䷗复卦

正气回复，为所当为

复卦震下坤上，震为雷，性动，坤为地，性顺。震雷在地中微动，阳动上复而能顺行。复者，归本。故复象征回复、复归。又上卦剥，诸阴剥阳，至于几尽，而本卦一阳来下，阳气复反，故称复。

卦义

复卦所以亨通，是因为初九阳刚更生返回，再度生气蓬勃，且阳气生于内长进于外无所疾患，众阴欢迎刚健朋友前来无所危害，没有障碍。阴阳反复，是宇宙的自然法则，经过一段时间，阳又会返回来，这是阴阳消长的循环。此时阳刚开始伸长，有利于积极行为。

爻义

“初九”本卦之主，以一阳居诸阴之下，为复之始，故偏行不远就可复上正道。这样当然无患无悔，大吉大利。

“六二”柔顺中正，下比初九阳刚。即亲仁下贤，为美好的回复，吉祥。

“六三”不中不正又无应，上下皆阴，复归多艰，有愁眉苦脸勉强复归之象。但阴居阳位，能审慎力行“复”道。故虽有危难但无灾祸。

“六四”虽居五阴之中，但得正，又与初九相应，故能置吉凶于不顾，而独复正道。

“六五”柔中居尊位，敦厚诚信地成就复善之道，故虽失正无应，也能复行正道，免除内心的悔恨。

“上六”阴居卦终，上无所承，下无所应，且与初九背道而驰，迷途不返，会有天灾人祸发生。兴兵征战，终将大败；用以治国，国乱君凶，以至十年之内还不能兴起。

本卦说明

本卦喻示事物正气回复、生机勃发的情状：就像一幅大地微阳初动、春天即将到来的图景。当剥落已极时，必然又否极泰来，转危为安，恢复到能够有所作为的时期。在此时必须根绝过去的错误，彻底检讨周详策划，不可重蹈覆辙，一错再错。从善如流是美德，但是在恢复时期，正义尚未形成力量，成败未定，仁人志士，就当特立独行，从善固执，坚持原则，为所当为。要知道一阳来复，星星之火，可以燎原，是大势所趋。

恢复时期

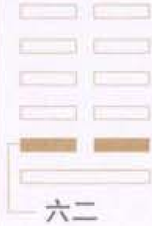
复卦

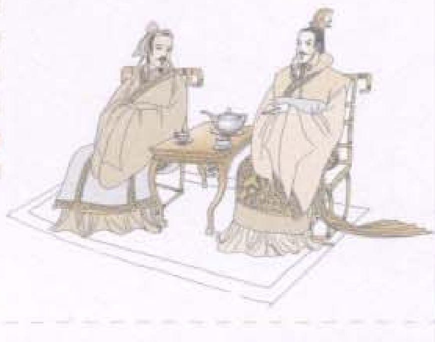
震为雷，性动，坤为地，性顺。震雷在地中微动，阳动上复而能顺行。复为归本，故复象征回复、复归。又上卦剥，诸阴剥阳，而本卦一阳来下，阳气复反，故称复。此时阳刚开始伸长，有利于积极行为。

“初九”以一阳居诸阴之下，为复之始，偏行不远就可复上正道，无患无悔，大吉大利。

“六二”柔顺中正，亲仁下贤，为美好的回复，吉祥。

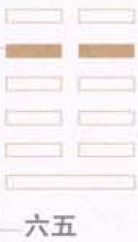

“六三”有愁眉苦脸勉强复归之象。但能审慎力行“复”道。虽有危难但无灾祸。

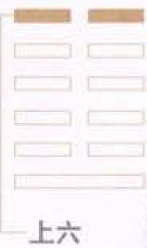

“六四”得正，能置吉凶于不顾，而独复正道。

“六五”居尊位，敦厚诚信，虽失正无应，也能复行正道，免除悔恨。

“上六”与初九背道而驰，会有天灾人祸，兴兵征战会大败，用以治国国乱君凶，十年内还不能兴起。

当剥落已极时，必然又否极泰来，转危为安，恢复到能够有所作为的时期。在此时必须根绝过去的错误，谨慎行动。从善如流是美德，但是在恢复时期，正义尚未形成力量，成败未定，仁人志士，就当特立独行，从善固执，为所当为。一阳来复，星星之火，可以燎原，这是大势所趋。

☰☳ 无妄卦

合乎正道，心安理得

25

无妄卦震下乾上，乾为天，震为雷，天下雷行，万物不敢妄为，谓之无妄。无妄象征不妄为，合乎客观规律，不违事实

卦义

什么事情均不妄为时，就亨通顺利合乎正道。如果做事动机不纯正不合乎正道，就会发生祸患，不利于向前发展。

爻义

“初九”阳居无妄之初，处六二阴柔之下，有谦恭不妄为之象，前往行事必获吉祥。

“六二”中正且上应九五，无私心，不妄为妄求，顺其自然，这就利于事情的发展。

“六三”阴居下卦之上，失正躁动，虽无妄为，也可能引来意外灾难。

“九四”失正，居“近君”九五危地，又无应，本有灾难，但其刚而能柔，阳处阴位，守谦不妄为，所以就没有什么灾难。

“九五”本卦卦主。阳刚中正，居尊位，为无妄之主，因此其下也不敢妄为。所以就是患了意外之疾，不用忙乱服药，也可痊愈。

“上九”处无妄之极，有无妄转有妄之势，所以不可向前，如果逞强，就成为妄，有害无利。

本卦说明

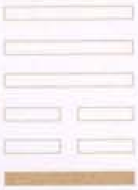
本卦阐释了处事为人不虚伪的道理，当一切恢复正常，又回到真实、不虚伪的无妄时期。不虚伪当然有利，但也不能保证一定就有善报，但这是天理，人道，本来就应该如此的道理。因而，立身处世，必须刚正无私，不存奢望，不计得失，当为则为。这样才能够心安理得，其实人就应该活得真实，心地纯正。

不虚伪，是天理人道

乾为天，震为雷，天下雷行，万物不敢妄为，为无妄。无妄象征不妄为，合乎客观规律，不违事实。什么事情均不妄为时，亨通顺利，否则就会发生祸患，不利于发展。

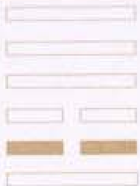
初九

“初九”处六二阴柔之下，有谦恭不妄为之象，前往行事必获吉祥。

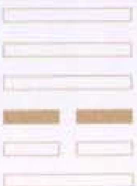
六二

“六二”中正无私心，不妄为妄求，顺其自然，利于事情的发展。

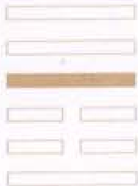
六三

“六三”阴居下卦之上，失正躁动，虽无妄为，也可能引来意外灾难。

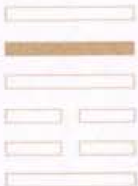
九四

“九四”失正本有灾难，但刚而能柔，守谦不妄为，所以没有灾难。

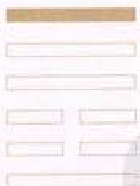
九五

“九五”阳刚中正，为无妄之主，患了意外之疾，不用忙乱服药，也可痊愈。

上九

“上九”无妄之极，有无妄转有妄之势，所以不可向前逞强。

当一切恢复正常后，就回到了真实、不虚伪的无妄时期。不虚伪当然有利，但也不能保证一定就有善报，但这是天理、人道，本来就应该如此的道理，因而，立身处世，必须刚正无私，不存奢望，不计得失，当为则为。这样才能心安理得。

☰大畜卦

既富且强，当止则止

26

大畜卦乾下艮上，乾为天，艮为山，天在山中，即天包含在山中，谓之大畜。畜，通蓄，有畜聚、畜止、畜养等义。故大畜象征大为畜聚，有大量积蓄之义。

卦义

不是坚持正道的人，就难以礼贤下士。这一卦，六五柔中居尊位，利于持正，不坐食在家中，外出谋生定会吉利。六五下应于乾，顺应天理，宜于克服艰险。

爻义

"初九"为卦之始，阳德卑微，为六四所阻止。此时，若急于求进则有危险。若暂停不进，自畜其德有利。

"九二"阳刚得中，上应六五，虽被六五阻止，但能自度其势，停止不前，所以不会有过错。

"九三"刚正，强健至盛，又与上九阳刚合志(九三与上九本不应，在此为不相畜，不相畜则志同)，故可施展才能。但三位"多惧"，不可自恃其刚，应自己能够警觉艰险，坚持正道，才会有利。

"六四"阴柔得正，像在无角小牛头上加上横木将初九阻止，防患于未然，大吉。

"六五"本卦卦主，柔中居尊位，下应九二。以柔制刚，似将公猪阉割后，使其性情变得温驯，虽有利牙也不会伤人。遂获吉祥。

"上九"处上艮之终，为止健之极，不能再阻止刚健的下卦，莫如使其像天空一样畅通无阻，所以无不顺利通达。

本卦说明

本卦阐发了事物发展过程中，大的蓄积也必须有大的阻止的原则。当在真实无妄的境界，必然蓄积庞大的力量，蓬勃发展，形成大好形势，大有作为。但知进也应知退，既富且强时，容易过度自信轻举妄动，造成不可收拾的严重损害。因而必须冷静警觉，适可而止，断然而止，在必要时加以阻止。但当突飞猛进时加以阻止，必有相当的危险。所以必须坚持正当，周详策划，采取有效的方法，正本清源，釜底抽薪，这样才能防患于未然，宜进则进，宜止则止。

蓄积庞大的力量，蓬勃发展

大畜卦

乾为天，艮为山，天包含在山中，为大畜。畜有畜聚、畜止、畜养等义。大畜象征大为畜聚，有大量积蓄之义。这一卦，不坐食在家中，外出谋生定会吉利。宜于克服艰险。

初九

"初九"卦之始，阳德卑微，若急于求进则有危险。暂停不进，自畜其德有利。

九二

"九二"阳刚得中，上应六五，能自度其势，停止不前，不会有过错。

九三

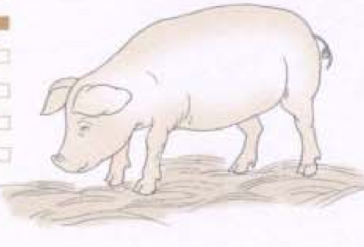
"九三"刚正强健至盛，可施展才能。但不可自恃其刚，坚持正道，才会有利。

六四

"六四"得正，像在无角小牛头上加横木将初九阻止，防患于未然，大吉。

六五

"六五"柔中居尊位以柔制刚，似将公猪阉割后，其性情温驯，有利牙也不会伤人，吉祥。

上九

"上九"不能再阻止刚健的下卦，莫如使其像天空一样畅通无阻，无不顺利通达。

大的蓄积也必须有大的阻止的原则。当在真实无妄的境界，必然蓄积庞大的力量，蓬勃发展。但知进也应知退，既富且强时，容易过度自信轻举妄动，造成不可收拾的严重损害。因而必须冷静警觉，适可而止。但当突飞猛进时加以阻止，必有相当的危险。所以必须坚持正当，周详策划，采取有效的方法，正本清源，釜底抽薪，这样才能防患于未然，宜进则进，宜止则止。

27

䷚颐卦

颐养天下，取之于民

颐卦震下艮上，震为雷，艮为山。山下有雷，山止于上，雷动于下。下动上止，如口嚼食物，供给营养，所以称颐。颐为养，故颐象征颐养。

卦义

颐养之道，守正则吉。观察事物的颐养现象，应当以正道自力更生来养活自己。

爻义

“初九”阳刚在下，足以自养，但其应于六四，而动于欲。似以阳刚之实求养于阴虚，养身失道，故凶险。

“六二”本中正，但其不能以柔顺中正自养，而颠倒向下求获颐养，违背常理，向上求养，但上九地位太高，而且与六二不相应，以此前往必有凶险。

“六三”阴居阳位，不中不正，为达目的，不择手段，违背了养的道理。由于养的手段不正当，养的目的即或正当，也会凶险，以致在十年中，都得不到供养，没有任何利益。

“六四”得正应初九，上者向下求养，养己、养人，取之于民，用之于民。虽似颠倒向下求养，但能获吉。

“六五”柔中，居尊位，应养贤及万民。可是，其阴柔失正，且无应，才不足以养天下。但能顺从依赖阳刚(上九)之贤，安居守正，不犯难涉险，可获得吉祥。

“上九”卦主，居颐之极，阳刚充沛，有臣贤于君，君赖之以养天下之象。位高任重，知危能慎而获吉祥，可以排难涉险，吉祥。

本卦说明

本卦赞美颐养之盛德，当物资蓄积富足之后，就可以养育天下了。但养育应靠自己，不可依赖，不可羡慕，应当运用智慧，使天下得到供养。不过，当不得已时，只要正大光明，也不妨取之于民，用之于民，但要威而不猛，公正严格。养人之道，当出于公心，如《管子》所云：“王者以民为天，民以食为天。”

颐养之道

震为雷，艮为山，山下有雷。山止于上，雷动于下，下动上止，如口嚼食物，供给营养，为颐。颐为养，故颐象征颐养。观察事物的颐养现象，当以正道自力更生来养活自己。

初九

"初九"阳刚在下，应于六四，似以阳刚之实求养于阴虚，失道，故凶险。

六二

"六二"本中正，但不能自养，而颠倒向下求养，违背常理，向上无应，前往也有凶险。

六三

"六三"不中不正，为达目的不择手段。以致在十年中，都得不到供养，没有任何利益。

六四

"六四"得正应初九，上者向下求养，养己、养人，取之于民，用之于民，获吉。

六五

"六五"柔中居尊位，但阴柔失正，才不足以养天下。但顺从依赖阳刚之贤，不犯难涉险，可吉祥。

上九

"上九"居颐之极，阳刚充沛，有君赖之以养天下之象。位高任重，知危能慎而获吉祥。

当物资蓄积富足之后，就可以养育天下了。但养育应靠自己，不可依赖，不可羡慕，应当运用智慧，使天下得到供养。不过，当不得已时，只要正大光明，也不妨取之于民，用之于民，但要威而不猛，公正严格。

28

䷛ 大过卦

刚柔相济，力求平衡

大过卦巽下兑上，巽为木，兑为泽，泽本润木，但泽在树上，为大水淹没了树木，则过甚矣，过者，越也。所以大过象征大为过甚，含有过失的意思。

卦义

大过中四阳过强，两头二阴虚弱，似栋梁曲折弯桡，大为过甚。但二、五得中，内巽外兑，因而中庸、顺从、使人喜悦，能够得到协助，有可行之道，故前进而得亨通。

爻义

“初六”阴柔处下，非正，在盛大过度的时刻，戒惧谨慎，这样才不会有什么过错。

“九二”阳刚失正，如枯杨、老汉。但大过之时，以阳居阴位为吉，且中，又初以柔居刚，二以刚居柔，可谓刚柔相济。似枯老的杨树长出了新芽，老汉娶了年轻的妻子，并无不利。

“九三”卦主，得正应上，本为善事，但刚爻刚位，过度刚强，就像使房屋的栋梁弯曲了，有倒塌的危险。

“九四”阳居阴位，刚柔并济。就像使房屋的栋梁隆起复平，可获吉祥。但若趋下应初，则变得过于柔和，以致遭受羞辱。

“九五”刚健中正居尊位，竭力与上六亲比，但上六为衰极之阴，终因阴阳悬殊太大，难以完满成功。似枯老的杨树开了花，年老的妇人嫁给了年轻的丈夫，虽没有什么祸患，但也不值得称道。

“上六”以阴处大过之极，虽下比九五阳刚，竭力取阳济阴，但因才力过弱，终究难免会有凶险。但当大过之时，独自屹立毫不畏惧的精神，依然是壮举，就没有什么好责怪的了。

本卦说明

人类社会及自然界，往往会出现生态失调现象，解决失调的根本原则是刚柔相济，力求平衡。推崇“杀身成仁”以救“大过”的精神。但采取非常行动，必然危险，应结合一切的力量，不拘泥于常理，但也不可过度自信，应当慎重，不可包容邪恶，被其牵累。虽然是非常行动，手段也应该正当，才能赢得荣誉。这往往是明知不可为，而不得不为，所以失败，也没什么好责怪的。

采取非常行动，实现理想

大过卦

巽为木，兑为泽，泽本润木，但泽在树上，为大水淹没了树木，则过甚。过者，越也。大过象征大为过甚，含有过失的意思。大过内巽外兑，中庸、顺从、使人喜悦，能够得到协助，有可行之道，故前进亨通。

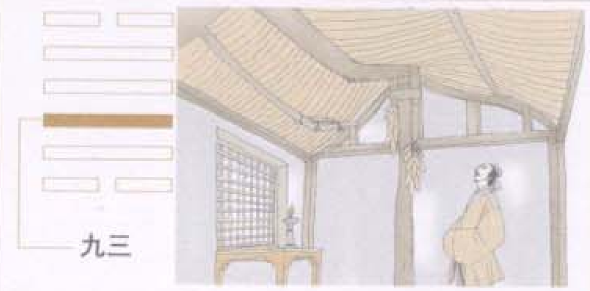

"初六"阴柔处下，在盛大过度的时刻，戒惧谨慎，不会有什么过错。

"九二"阳刚失正，但大过之时，阳居阴位为吉，似枯杨长出新芽，老汉娶年轻的妻子，无不利。

"九三"得正应上，但刚爻刚位，过度刚强，就像使房屋的栋梁弯曲，有倒塌的危险。

"九四"阳居阴位，像使房梁隆起复平，可获吉祥。但若趋下应初，则过于柔和，会遭受羞辱。

"九五"刚健中正，与上六亲比，但难以完满成功。似枯杨开花，老妇嫁给年轻的丈夫，不值得称道。

"上六"下比九五阳刚，但才力过弱，难免有凶险。但独自屹立毫不畏惧的精神，依然是壮举。

人类社会及自然界，往往会出现失调现象，解决失调的根本原则是刚柔相济，力求平衡。推崇"杀身成仁"以救"大过"的精神。但采取非常行动，必然危险，应结合一切的力量，不拘泥于常理，但也不可过度自信，应当慎重。虽然是非常行动，手段也应该正当，才能赢得荣誉。这往往是明知不可为，而不得不为，所以失败，也没什么好责怪的。

29

☵ 坎卦

同舟共济，突破险难

坎为水、特性陷、坎下坎上、水上加水，陷而再陷、故坎象征险难。

卦义

处险之时，胸怀诚信，内心豁达，越是在艰险中越是向前的刚毅行为是崇高的，而退缩则没有出路。

爻义

“初六”处重险之下，阴柔失正，又无上应，在陷的最低层，无法脱身，所以凶险。

“九二”失正，但能以刚居中，且比上下二阴。故从小处谋求脱险，可达到目的。

“六三”本卦卦主，阴居阳位，失正无应，前进有险，后退难安，落入陷穴深处，难以施展才用。

“六四”柔顺得正，上无应，专承九五，在危难中，君臣相助，由窗户将简单的食物送给君王，省去一切繁文缛节，这样可以度过灾难，终于没有什么灾祸。

“九五”中正，居尊位，又下比六四，故坑旁的小丘已被铲平，虽险陷的深坑尚未完全填平，但终能填平，不久就会脱出险境没有什么灾害。

“上六”以柔居险之极，又无应，就像绳索重重束缚，放置在荆棘丛中，三年不能走出，所以凶险。

本卦说明

本卦喻示谨慎行险的道理。盛大过度，则面临险难，但在险难中，足以发挥人性的光辉，坚定刚毅地突破重重险难，正是诚信的最佳表现，最崇高的行为。同时落入险难，不可操之过急，应步步为营，逐渐脱险。陷入越深，越不可轻举妄动，应先求自保以待变。在险难中上下团结，打破常规，运用智慧，以求突破，这样才有希望脱险。

突破重重险难

坎为水，特性陷，坎下坎上，水上加水，陷而再陷，坎象征险难。越是在艰险中越是向前的行为是崇高的，而退缩则没有出路。

“初六”处重险之下，阴柔失正，在陷的最低层，无法脱身，所以凶险。

“九二”失正，但能以刚居中，且比上下二阴。故从小处谋求脱险，可达到目的。

“六三”阴居阳位，失正无应，前进有险，后退难安，落入陷穴深处，难以施展才用。

“六四”柔顺得正，专承九五，在危难中，由窗户将简单的食物送给君王，这样没有什么灾祸。

“九五”中正，下比六四，坑旁的小丘已被铲平来填深坑，不久就会脱出险境没有灾害。

“上六”以柔居险之极，又无应，就像绳索重重束缚，放置在荆棘丛中，三年不能走出，所以凶险。

盛大过度，则面临险难，但在险难中，足以发挥人性的光辉，坚定刚毅地突破重重险难，正是诚信的最佳表现，最崇高的行为。同时落入险难，不可操之过急，应步步为营，逐渐脱险。陷入越深，越不可轻举妄动，应先求自保以待变。在险难中应上下团结，打破常规，运用智慧，才有希望脱险。

☲离卦

30 有所依托，柔顺中庸

离为日，日为光，离上离下，光明接连升起甚附空中，即日附丽于天。离，为丽，所以离象征附丽。附着两物，原本是分离的，因此离有附着、结合的意义

卦义

天地间的物体，必定附着在某种物体上，才得以存在，但附着的对象必须正当才顺利亨通。同时还要具备柔顺的德行，才能获吉。

爻义

“初九”阳刚，在离卦的开始，象征聪明，但急于上进，在开始的时刻，横冲直撞，有陷入危险的可能，但其居下，谦虚谨慎，可避免灾难。

“六二”中正，本卦卦主，以柔顺中正之德附着于物，大吉大利。

“九三”处下卦之终，似日暮，夕阳西下，阳极将衰。似人到暮年，如不击缶而歌，知天乐命，则必导致老暮穷衰的哀叹，凶险难免。

“九四”阳刚失正，无应无承，急于上进附着于六五，欲速则不达。像朝霞只能暂显于东方低空，无法上附高天，瞬间即消散不存，会落得被唾弃，死无葬身之地的结局。

“六五”阴居阳位，乘凌九四阳刚，为九四所迫，遂致忧伤哀泣。但是六五居尊位，终获众助，故先伤泣而后有吉。

“上九”以阳居离之极，众皆亲附，能够明察到每一个角落，而且阳刚果断，因而可以用兵，诛杀恶人而不会受到责备。

本卦说明

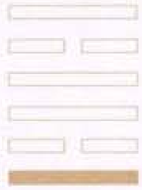
本卦强调附着之时，必须柔顺守正，才能亨通畅达。指明不论人的地位尊卑如何，均需附着于所处的时代、社会，而人与人之间的层次不同，又存在着附着与被附着的复杂关系。这样，人类的社会结构，就不可避免地反映出一种特定的组合。人需要攀附，因为找到了依托才能安全。但关键是把握中正原则，谨慎选择攀附的对象，以免招祸。

找到依托才能安全

离卦

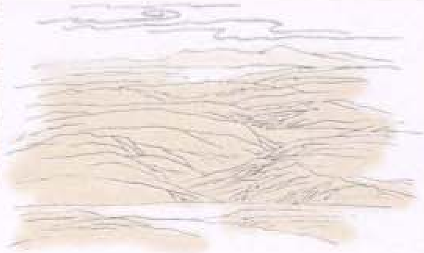
离为日，日为光，离上离下，光明接连升起悬附空中，即日附丽于天。离，为丽。象征附丽，有附着、结合的意义。但附着的对象必须正当，具备柔顺的德行，才能获吉。

初九

"初九"阳刚，象征聪明，急于上进，有陷入危险的可能，但谦虚谨慎可避免。

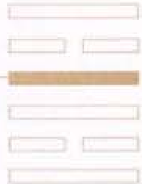
六二

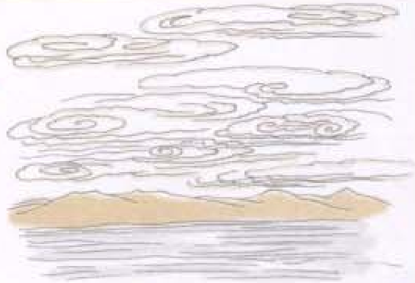
"六二"中正，黄离元吉，以柔顺中正之德附着于物，大吉大利。

九三

"九三"下卦之终，似人到暮年，如不击缶而歌，知天乐命，则必老耄穷衰，凶险难免。

九四

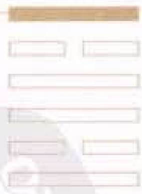
"九四"阳刚失正，欲速则不达。像朝霞无法上附高天，会落得死无葬身之地。

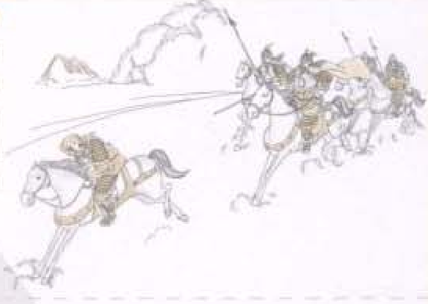

六五

"六五"阴居阳位，为九四所迫，忧伤哀泣。但是居尊位，终获众助，而后有吉。

上九

"上九"居离之极，能够明察，而且阳刚果断，用兵诛杀恶人不会受到责备。

本卦指明不论人的地位尊卑如何，均需附着于所处的时代、社会，而人与人之间的层次不同，又存在着附着与被附着的复杂关系。这样，人类的社会结构，就不可避免地反映出一种特定的组合。人需要攀附，因为找到了依托才能安全。但关键是把握中正原则，谨慎选择攀附的对象。

下经

31

䷞咸卦 相互沟通，建立感情

咸卦艮下兑上，艮为山，兑为泽，山上有泽。泽性下流，能润于下，山体上承，能受其润。以山感泽，谓之咸。咸，为感。也谓交感、感应。故咸象征交感、感应。又艮为少男(刚)，兑为少女(柔)，少男礼下少女，有刚柔交感之义。咸为无心之感，象征无心的感应，这是异性间自然、必然的现象。

卦义

事物感应可致亨通，其利在于守正。男女共相感应成夫妻可获吉祥。

爻义

“初六”阴处咸之始，上应于九四，所感尚浅，欲进无能，故似感于脚趾。吉凶未见。

“六二”中正，应于九五，本无灾害，但三、四亦阳，二独应于五，遭三、四所忌。故动凶居吉。

“九三”居“多凶”之位，阳盛性躁，上应一阴下履二阴，为三心二意，相感不专之象。故前往必有遗憾。

“九四”本卦卦主，有失正之悔，但阳居阴位，有谦退之象，又与初六以诚相应，若守持正固必获吉使悔恨消除。以至朋友之间意志相通，相互倾心。

“九五”虽中正，居尊位，但碍着三、四爻两阳，不能专心感应于六二。故仅获无悔。

“上六”以阴居咸之终，感极必反。故仅以言感人，所感浅微。吉凶难测。

本卦说明

本卦阐明事物感应之道，并侧重揭示男女交感之理。强调感应必须动机纯正，态度谦虚，顺其自然。感应于正必吉，以能静为宜，恰似“窈窕淑女，君子好逑”。反对以花言巧语、取悦于人的小人行为。

人总是在不同的水平程度上互相感应的。君子应虚怀若谷，广泛容纳感化众人，更应开放地接受他人的感应。孤僻冷漠、自我封闭，有碍于建立良好的人际关系，也就不可能有大的作为，这不符合君子应有的态度。

自然无心的相互感应

咸卦

艮为山，兑为泽，山上有泽。泽性下流，以山感泽，为咸。咸为无心之感，象征无心的感应，这是异性间自然、必然的现象。男女共相感应成夫妻可获吉祥。

“初六”处咸之始，所感尚浅，似感于脚趾。吉凶未见。

“六二”中正，应于九五，所感在腿肚。动凶居吉。

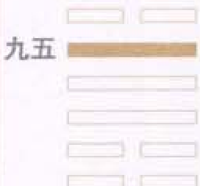

“九三”居“多凶”之位，阳盛性躁相感不专之象，前往必有遗憾。

“九四”失正，但阳居阴位有谦退之象，朋友间相互倾心，使悔恨消除。

“九五”虽中正，居尊位，但不能专心感应于六二，仅获无悔。

“上六”感极必反，仅以言感人，所感浅微。吉凶难测。

本卦强调感应必须动机纯正，态度谦虚，顺其自然。以能静为宜，反对以花言巧语、取悦于人的小人行为。君子应虚怀若谷，广泛容纳感化众人，更应开放地接受他人的感应。孤僻冷漠、自我封闭，有碍于建立良好的人际关系，也就不可能有大的作为。

32

䷟ 恒卦

恒常不变，相依相助

恒卦巽下震上，巽为风表示柔、顺，震为雷表示刚、劲，雷震则风发，二者相依相助，属恒常不变的现象，谓之恒。恒象征恒久。

本卦震刚在上，巽柔在下，说明尊卑序次是恒常不变之事，谓之恒。

卦义

有恒必然有成，所以亨通，不会有灾难。但必须以坚持纯贞为前提，才会有利，这是说坚持的必须是正道，就像天地的道理，由于纯正，因而恒久。

爻义

“初六”上应九四，求恒心切，但阴居阳位失正，又有九二、九三两阳相阻，一味强求而行，即使动机纯正，也有凶险，前进必无所利。

“九二”虽有失正之“悔”，但在恒位之中(中者，天下之大本也)，故可以消悔。

“九三”位虽得正，又应于上六，但过刚不中，不能恒久保持美德，则会蒙羞。即使动机纯正，也难免耻辱。

“九四”阳刚失正又不中，恒居不当之位，徒劳无益。

“六五”本卦卦主，阴柔得中，居尊位，下应九二刚中，有妇人柔顺服从之德，守贞从夫之象。这是妇人之正道，故妇人可获吉祥，男子必有凶险。

“上六”居恒上震之终，有“恒”极至反，振动无常之象。故有凶险。

本卦说明

人贵有恒。为人立身处世应有“持之以恒”的精神。有恒为成功之本，恒久亦即坚持，但坚持也有一定的原则，必须把握中庸之道，通权达变，持恒有道，宜刚则刚，宜柔则柔。同时处恒不易，恒理也不能强迫他人接受。否则，事与愿违，反而违背常理，动荡不安。这不但是夫妇之道，也是为人处世的大道理。

人贵有恒

巽为风，震为雷，雷震则风发，二者相依相助恒常不变，为恒。恒象征恒久。又震刚在上，巽柔在下，说明尊卑序次是恒常不变之事。有恒必然有成，所以亨通，不会有灾难。但必须以坚持纯贞为前提，才会有利。

“初六”上应九四，求恒心切，但失正，即使动机纯正，也有凶险，前进无利。

“九二”失正之“悔”，但恒位于中，故可以消悔。

“九三”位虽得正，但过刚不中，不能恒久保持美德，动机纯正，也难免耻辱。

“九四”阳刚失正又不中，恒居不当之位，徒劳无益。

“六五”得中居尊位，有妇人柔顺守贞从夫之象，故妇人可获吉祥，男子必有凶险。

“上六”居上震之终，有“恒”极至反，振动无常之象，故有凶险。

人贵有恒。立身处世应有“持之以恒”的精神。恒久亦即坚持，但坚持也有一定的原则，必须把握中庸之道，通权达变，持恒有道，宜刚则刚，宜柔则柔。处恒不易，恒理也不能强迫他人接受。否则，事与愿违，反而违背常理，动荡不安。

33

䷠ 遯卦

暂行退避，以图振兴

遯(dùn）卦艮下乾上，艮为山，乾为天，天下有山。天若君子，山比小人，小人渐长，若山之侵天。君子退避，若天远避山。故为遯。遯字，又作“遁”，匿迹避时，隐退也。故遯象征退避。

卦义

退避之时，阴渐长而阳渐衰，君子退而顺利亨通，柔小者宜持正，不宜妄动以害阳刚者则获吉祥。

爻义

“初六”卑居卦下，失正，退避不及，落在末尾(阴气已至于二，而初在二后)，有危险，不宜前往。

“六二”柔顺中正，上应九五之尊，志在因守辅时，不随物退避。

“九三”处下卦之终，无应，但柔比六二，心为所系，不能超然。似得了厉害的疾病，退避时却迟疑不决，故有危害。

“九四”下应初六，但在应当隐退时，能摆脱所好，断然隐去，君子能够做到这一步，当然吉祥。

“九五”中正居尊位，又应六二柔中，虽可不退避，却能识微虑远，及时退避，守持正固可获吉祥。

“上九”居上卦“乾”之极，下无应，上无阻，因此无所疑虑、留恋，高飞远退，能够悠然自得，安度隐退的生活。

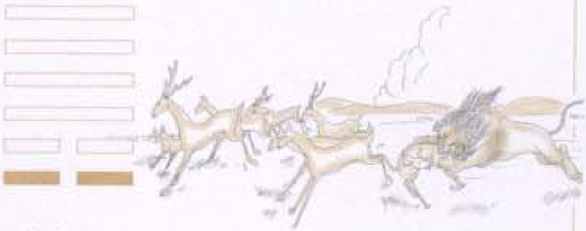
本卦说明

事物发展受阻时，必须暂行退避，以图振兴复盛。极端恒久，必然又动荡，再演变成小人势长，君子退缩的局面。退避也是正当的手段，并非消极的逃避，而是隐忍，等待积极行动最有利的时机。当这一抉择的时刻来临，应当觉悟满招损的必然性，积极对抗，只会造成伤害，毫无意义。因而，除了坚定信念，坚持刚毅中正的态度外，应退则退，必须隐忍，不可妄动，不可迟疑，不可眷恋，应断然抛弃一切，隐没于世俗或超脱于物外，等待时机。

退避也是正当的手段

艮为山，乾为天，天下有山。天若君子，山比小人，小人渐长，君子退避，若天远避山。故为遯。又作“遁”，故遯象征退避。退避之时，阴渐长而阳渐衰，君子退而顺利亨通，柔小者宜持正，不宜妄动以害阳刚获吉。

初六

“初六”居卦下，失正，退避不及，落在末尾，有危险，不宜前往。

六二

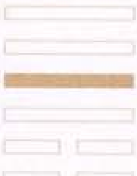

“六二”柔顺中正，上应九五，志在固守辅时，不随物退避。

九三

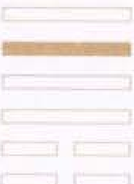
“九三”柔比六二，心为所系。似得了厉害的疾病，退避时迟疑不决，故有危害。

九四

“九四”下应初六，在应当隐退时，能摆脱所好，断然隐去，当然吉祥。

九五

“九五”中正居尊位，虽可不退避，却能识微虑远，及时退避，守持正固可获吉祥。

上九

“上九”下无应，上无阻，无所疑虑，高飞远退，能悠然自得，安度隐退的生活。

事物发展受阻时，必须暂行退避，退避也是正当的手段，并非消极的逃避，而是隐忍，等待积极行动最有利的时机。当这一抉择的时刻来临，应当觉悟，积极对抗，只会造成伤害，毫无意义。因而，除了坚定信念外，应退则退，必须隐忍，不可妄动，不可迟疑，不可眷恋，应断然抛弃一切，隐没于世俗或超脱于物外，等待时机。

34

䷡大壮卦

声势壮大，诚信自守

大壮卦乾下震上，乾为天，特性刚健；震为雷，特性动。震雷响彻天上，谓之大壮。壮者，强盛。故大壮象征大为强盛。

本卦乾刚震动，阳气从下上升，阳气大动，故为壮。

卦义

君子壮大，当然亨通，然而，声势隆盛壮大，就必须严守纯正；否则，就有陷于横暴的可能。所以说，必须坚守纯正，才会有利。

爻义

“初九”阳刚处大壮之始，无名欲进，有壮于足趾之象。往前进发必有凶险，但阳刚居正，应当以诚信自守，善处穷困。

“九二”失正，但处“大壮”之时，阳居阴位，刚中守谦，故守持正固，可得吉祥。

“九三”居下乾之终，当位应上，刚亢强盛。此进若为小人，必恃强妄动，凶险立至。若为君子，必不妄用强盛，以守正善德。

“九四”失正无应，本有悔，但处四阳最盛之时，阳居阴位(阴阳贵乎得位，惟大壮卦，阳刚太过，以阳居阴位为吉)为引谦持正之象。所以获“吉”而使后悔消除，所行无阻。

“六五”失正，且处“壮”四阳已过之时，似刚壮之举丧失于田畔，已经不再强壮的前进，但也不会产生后悔的结果。

“上六”居大壮之终，震动之极，求进心切，但体柔质弱，进退两难，无所利益。但当位有应，以坚贞自守，终可获吉。

本卦说明

大为强盛是事物发展的美好阶段，但大为强盛必须建立在“正”的基础上。“大壮”之时不可恃强“用壮”，而要谦退持中。壮大也应该量力，不可以妄动。壮大，更应当坚持正义。壮大，同样不可能恒久持续，当显露衰退的迹象时，就不可再有积极的行动。当已经步入衰退时，就应当及时醒悟，如艰难的时刻到来，应力求自保。

大为强盛的美好阶段

乾为天，震为雷，震雷响彻天上，为大壮。壮，强盛。大壮象征大为强盛。又乾刚震动，阳气从下上升，阳气大动，为壮。君子壮大，当然亨通，然而，声势隆盛壮大，就必须严守纯正；否则，就有陷于横暴的可能。所以说，坚守纯正，才会有利。

初九

“初九”处大壮之始，无名欲进，有壮于足趾之象。前进必有凶险，应以诚信自守，善处穷困。

九二

“九二”失正，阳居阴位，刚中守谦，守持正固，可得吉祥。

九三

“九三”当位应上，刚亢强盛。若为小人，必恃强妄动凶险立至。若为君子，必不妄用强盛守正善德。

九四

“九四”失正无应，本有悔，但阳居阴位为引谦持正之象。所以获“吉”，所行无阻。

六五

“六五”失正，似刚壮之举丧失于田畔，不再强壮的前进，但也不会后悔。

上六

“上六”求进心切，但体柔质弱，进退两难，无所利益。但坚贞自守，终可获吉。

大为强盛是事物发展的美好阶段，但必须建立在“正”的基础上。不可恃强“用壮”，而要谦退持中。壮大也应该量力，不可以妄动。壮大，更应当坚持正义。壮大，同样不可能恒久持续，当显露衰退的迹象时，就不可再有积极的行动。当已经步入衰退时，就应当及时醒悟，力求自保。

35

䷢ 晋卦

依附明君，飞黄腾达

晋卦、坤下离上，坤为地，离为日，为光，日之出地上。即光明出现在地面、万物柔顺依附的样子。就像臣下依附天子，得到晋升。晋，为进，含进长、前进的意思。故晋象征进长。

卦义

光明出现在地面，象征万物柔顺地依附太阳，得到生长。用人事比喻，就是臣顺从、依附于明君，得到升迁，得到嘉奖。主吉祥。

爻义

“初六”处晋之始，阴柔在下失正，前临重阴六二、六三所隔，始“晋”即受挫折。但宽裕待时，终必消难应四而没有什么灾难，宽裕待进。

“六二”处两阴之间，上无应援，“晋”途坎坷，故欲进有愁。但其柔顺中正，又与六五同具中德，守持正固可获吉祥。就像从祖母那里得到很大的福气。

“六三”不中不正，应有悔。但其居下卦之终，与下二阴均有上进之志，取信于众，根基稳固，又上应上九，故悔恨消失。

“九四”“晋”之道主于柔顺，而九四阳刚失正且不中，故“晋”无能有危。似野鼠般贪婪的人，晋升到高位，就是行为正当，前途也有危难。

“六五”以阴居阳位失正，当有悔。但其柔得尊位，禀受“离明”之德，委任得人，下者服从，悔恨就消失了，且处事不计较得失，前往则获吉祥。

“上九”处上卦“离”之极，则光将息。为转化矛盾，宜向邻邦用兵建功。这样虽有危险，但可获吉祥。但用武毕竟有憾，所以用兵虽是正当的处置，仍不免羞辱。

本卦说明

晋卦，阐释了进取的原则，揭示了事物“进长”的途径。在前进能发展时，必须动机纯正，才于心无悔。说明成功的秘诀在于自身，群众的信赖与支持是获“晋”的前提。不可存侥幸心理，贪得无厌，必须妥善策划，谨慎实行，如果有所偏差，再去改正，即使不失败，也是耻辱。

前进，晋升

坤为地，离为日，为光，日之出地上。即光明出现在地面，万物柔顺依附的样子。就像臣下依附天子，得到晋升。晋，为进，含进长、前进的意思，故晋象征进长，主吉祥。

“初六”始“晋”即受挫折。但宽裕待时，终必消难应四面没有什么灾难。

“六二”欲进有愁，但柔顺中正，又与六五同具中德，守持正固可获吉祥。就像从祖母那里得到福气。

“六三”不中不正，应有悔。但与下二阴有上进之志，取信于众，又应上九，悔恨消失。

“九四”阳刚失正且不中，似野鼠般贪婪的人，晋升到高位，就是行为正当前途也有危难。

“六五”失正，当有悔。但委任得人，下者服从，悔恨就消失了，且不计较得失，前往获吉。

“上九”为转化矛盾，宜向邻邦用兵建功。这样虽有危险，但可获吉祥。但用武毕竟有憾，不免羞辱。

在前进能发展时，必须动机纯正，才于心无悔。成功的秘诀在于自身，群众的信赖与支持是获“晋”的前提。不可存侥幸心理，贪得无厌，必须妥善策划，谨慎实行，如果有所偏差，再去改正，即使不失败，也是耻辱。

䷣明夷卦

内明外柔，韬光养晦

36

明夷卦离下坤上，离为日，为光，为明；坤为地。日落地下，光明没入地中，谓之明夷。夷者，伤也。明夷象征光明损伤。暗主在上，明臣在下，不敢显其明智，为“明夷”之义。引申为天下昏暗。

卦义

在光明受阻之时，贤者以明德被创伤，面对的局势非常艰难，惟有觉悟局势的艰难，守持正固，刻苦忍耐，韬光养晦以自保。

爻义

“初九”阳刚处明夷之初，能及早潜隐避难，自晦不用，但识时过早，未必为人所理解，所以会遭到主人的责怪。

“六二”柔顺中正，当明夷之时，其志难行。故使左大腿损伤，自晦明智以守正，然后再借助良马迅速挽救，逃离险地，结果吉祥。

“九三”处下卦离明之终，阳刚得正，于明夷之世，志在诛灭上六暗君，开创光明。但天下昏暗已久，除暗复明之事必须慎重，应持正待时。

“六四”坤地之始，身在暗地，柔顺得正，下应初九，故能知“明夷”时的内情，毅然出门远遁。

“六五”柔顺得中，又最近“暗君”上六，似箕子之近商纣，故意伤害自己以避祸，利于晦明守正，不为昏暗所没。

“上六”处明夷之极，为“暗君”之象。不仅不发出光明，反而带来黑暗，且其他五爻的光明，也被他损伤，所以终于坠入地下，这是违背正义，必遭致失败的结果。

本卦说明

明夷展示了“天下昏暗”之世的情状及“君子”自晦其明、守正不移的品质。强调艰难中维护正道，在“自晦”中期待着转衰为盛，重见光明的一天。揭示了“晦明”施治，其明益显的道理。当邪恶昌隆，光明被创伤的时刻，惟有内明外柔，韬光养晦，才能承受大难。此时君子应觉悟局势的艰难，收敛光芒，艰苦隐忍，逃离险地，先求自保。这是为了避免伤害，以争取时间，集合力量，待机谋求挽救，但不可操之过急。最危险的地方，往往也是最安全的所在，最艰难的时刻，也是奋发有为的大好时机。邪恶不会长久下去，正义必然得到伸张。违背正义的作为，也必然是失败的结局。

觉悟局势的艰难，收敛光芒

明夷卦

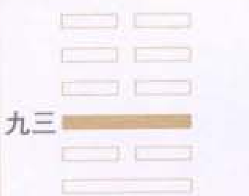
离为日，为明；坤为地。日落地下，光明没入地中，为明夷。夷者，伤也。明夷象征光明损伤。暗主在上，明臣在下，不敢显其明智，引申为天下昏暗。在光明受阻之时，贤者以明德被创伤，面对的局势非常艰难，惟有守持正固，刻苦忍耐，韬光养晦以自保。

"初九"明夷之初，能及早潜隐避难，但识时过早，未必为人所理解，会遭到主人责怪。

"六二"柔顺中正，但其志难行。故使左大腿损伤，再借助良马逃离险地，吉祥。

"九三"阳刚得正，志在诛灭上六暗君。但天下昏暗已久，除暗复明须慎重，持正待时。

"六四"身在暗地，柔顺得正，下应初九，能知"明夷"内情，毅然出门远遁。

"六五"柔顺得中，最近"暗君"上六，似箕子近商纣，伤害自己以避祸，不为昏暗所没。

"上六"为"暗君"之象。不仅不发出光明，反而带来黑暗，所以坠入地下，遭致失败。

当邪恶昌隆、光明被创伤的时刻，惟有内明外柔，韬光养晦，才能承受大难。此时君子应觉悟局势的艰难，收敛光芒，艰苦隐忍，逃离险地，先求自保。这是为了避免伤害，以争取时间，集合力量，待机谋求挽救，但不可操之过急。最危险的地方，往往也是最安全的所在，最艰难的时刻，也是奋发有为的大好时机。邪恶不会长久，违背正义的作为，也必然是失败的结局。

䷤ 家人卦

相亲相爱，各尽本分

37

家人卦离下巽上，离为火，巽为风，内火外风，风自火出，似家事自内影响至外，谓之家人。家，人所居，故家人象征一一家人，含家庭之义。

本卦六二阴柔居内卦中正，似女子主家内事，九五阳刚居外卦中正，似男子主家外事，此谓“家人”男女之“正”，合乎天地、阴阳、尊卑之理。

卦义

家道之事，女子为主要因素，因此，女子应以正持家。

爻义

“初九”阳刚，处家人之始，家道初立，宜于严防邪恶，才能保有其家，没有后悔的事情发生。

“六二”柔顺中正，上应九五阳刚，有妇人顺夫之象。无所专主，无所成就，只管家中饮食事宜，这是正当的，吉利的。

“九三”居下卦之上，阳刚亢盛，有治家过严，家人愁怨嗷嗷之象。此时虽多“悔恨”有“危险”，但不失正道仍获吉祥。若反严为宽，放纵妇人、孩子整天嘻嘻哈哈，最后会带来羞辱。

“六四”柔顺得正，下应初九，上承尊位九五，大得阳刚之富实，故得增富其家，大为吉祥。

“九五”中正，阳刚居尊位，下应柔正六二，而明于家道，故无须忧虑，吉祥。

“上九”阳刚处家人之终，居一家之上，能心存诚信，威严治家，身教重于言教，终获吉祥。

本卦说明

家人卦阐发“治家之道”，男人阳刚主外，女人柔顺主内，父子、兄弟、夫、妇各司其职，各尽其责，则家道得正。强调“正家而天下定”。即家道端正天下就能安定。因此，君子居家也要言必有物，行必有恒，这样才符合世理。治家，首先应防患于未然。家庭以主妇为主体，应当具备柔顺、谦逊、中正的德性。治家要求宁可过严，不可溺于亲情，失之于过分宽大。在家庭中，每一分子都能各尽本分，相亲相爱，才会和谐，欣欣向荣。治家最基本的原则在于诚信，以身作则。

正家而天下定

离为火，巽为风，内火外风，风自火出，似家事自内影响至外，谓之家人。故家人象征一家人。含家庭之义。又六二阴柔居内卦中正，似女子主家内事，九五阳刚居外卦中正，似男子主家外事，谓“家人”。家道之事，女子为主要因素，因此，女子应以正持家。

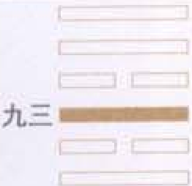

“初九”阳刚，家道初立，宜于严防邪恶，才能保有其家，没有后悔的事情发生。

“六二”柔顺中正有妇人顺夫之象。无所成就，只管家中饮食，这是正当的，吉利的。

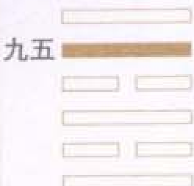
“九三”阳刚亢盛，有治家过严家人愁怨之象。但不失正道仍获吉祥。若反严为宽，最后会带来羞辱。

“六四”柔顺得正，下应初九，上承九五，故得增富其家，大为吉祥。

“九五”中正，阳刚居尊位，下应柔正六二，相亲相爱，故无须忧虑，吉祥。

“上九”居一家之上，能心存诚信，威严治家，身教重于言教，终获吉祥。

家人卦阐发“治家之道”，男人阳刚主外，女人柔顺主内，父子、兄弟、夫、妇各司其职，各尽其责，则家道得正。强调“正家而天下定”。即家道端正天下就能安定。因此，君子居家也要言必有物，行必有恒，这样才符合世理。家庭以主妇为主体，应当具备柔顺、谦逊、中正的德性。治家要求宁可过严，不可溺于亲情，失之于过分宽大。

䷥ 睽卦

因势利导，求同存异

38

睽卦兑下离上，兑为泽，离为火，上火下泽，火焰向上烧，泽水向下浸，两性相背，谓之相异，睽。睽者，乖也，两目相背，不和谐。故睽象征乖背睽异、离散。又兑为少女，离为中女，二女同居但长大成人后，各自出嫁，志不同行，所以为异。

卦义

以万物的事理来说，形态虽然违背，但却有看不到的同一性存在，如天高地卑，形象不同，但化育万物的功能相同；如男女的体质不同，但彼此的意志，可以沟通，所以应以柔顺的方法，细心寻求可合之处，才能转离为合，变摩擦为和谐。

爻义

“初九”阳刚居下，位卑无应，本有悔。但应当背离的反而相合，所以想象中的后悔消除于无形。

“九二”失正当有灾难。但其阳处阴位，守谦顺时，又处中且与六五相应，不期而遇，“睽违”遂合，故并无灾难。

“六三”阴柔失位，又遭九二、九四两阳挟制。但六三专恋上九，二、四非正应难以牵制，终致使上九对六三的疑虑消失而欢合。

“九四”本卦卦主，阳居阴位，失正，无应。但九四不强求交应，与亦独处失应的初九相交。故虽有“求睽”之危，但终无灾难。

“六五”不当位，本有悔。但其柔顺居尊，以柔中之德，下应九二，九二亦以和顺之道期待遇合。故前往没有什么祸害。

“上九”以阳处睽之极，不理解六三所处之境，妄生猜疑。后查实无恶，而是和自己婚配的佳丽。故往必获吉。

本卦说明

本卦揭示了如何化“异”为“同”为“合”的道理。强调事物之间虽存“异”，但也必存“同”存“合”。也必有可同可合之处。只要因势利导，讲究方式，求同存异，矛盾终归得以化解。睽卦蕴含着丰富的矛盾对立统一的哲学因素。失马逐之，则逾逐逾远。恶人激之，则愈激愈睽。处睽之初，勿逐而听其自复，和颜对之，得其自改从善。应正确处理小矛盾，不要激化小矛盾为大矛盾。邪不胜正。

离与合，异与同

离为上卦

兑为下卦

睽卦

兑为泽，离为火，火焰向上烧，泽水向下浸，两性相背，为睽。睽者，乖，两目相背，不和谐。故睽象征睽异、离散。以万物的事理来说，形态虽然违背，但却有看不到的同一性存在，所以应以柔顺的方法，细心寻求可合之处，才能转离为合，变摩擦为和谐。

初九

“初九”位卑无应，本有悔。但应当背离的反而相合，想象中的后悔消除于无形。

九二

“九二”失正，但守谦顺时，又与六五相应，不期而遇，“睽违”遂合，故无灾难。

六三

“六三”阴柔失位，睽违至极，处境艰难。但专恋上九，使上九对六三的疑虑消失而欢合。

九四

“九四”失正，以求同存异的信念与同处卦下的初九相交。虽有“求睽”之危，但无灾难。

六五

“六五”不当位，但以柔中之德，下应九二，九二亦以和顺之道期待遇合。故没有祸害。

上九

“上九”不理解六三所处之境，妄生猜疑。后查实无恶，而是和自己婚配的佳丽。故往必获吉。

事物之间虽存“异”，但也必存“同”存“合”，也必有可同可合之处。只要因势利导，讲究方式，求同存异，矛盾终归得以化解。睽卦蕴含着丰富的矛盾对立统一的哲学因素。失马逐之，则逾逐逾远。恶人激之，则愈激愈睽。处睽之初，勿逐而听其自复，和颜对之，得其自改从善。应正确处理小矛盾，不要激化小矛盾为大矛盾。邪不胜正。

䷦蹇卦

遭遇困难，停止不前

39

蹇卦艮下坎上，艮为山，坎为水，山上有水。山路本就艰险，水积山上，行路更难，谓之蹇。蹇者，跛也，行走不便，引申为难。故蹇象征行走艰难。

卦义

蹇是困难的意思，克服困难，需要伟大人物的协助，而且必须坚持正道，才能得救。

爻义

“初六”处“难”之始，阴柔失正，上无相应，故勉强前进必遇艰难；识时退处，等待时机，才会获得美誉。

“六二”中正，上应九五，如王公大臣不计私利，奋力排难。

“九三”阳刚当正，前临坎险，下据二阴，前行艰难，退则得所，须暂退“安内”，然后求进。

“六四”虽柔顺得正，但以柔下乘九三之阳刚，下与初六又无应，且自身处坎险，故进也难，退也难。

“九五”本卦卦主，阳刚中正，居尊位，下应六二，故当行走“十分艰难”之时，友朋纷纷而来，共济危难。

“上六”处难之终，前行艰难。但其当位有应，附从九五贵君，共济艰难，可建大功，终获吉祥。

本卦说明

本卦阐发了济难的道理。强调济难必须进退适宜，当进则进，当退则退，济难既要有伟大人物的协助，又要聚众，上下不违正道，同舟共济才能济难获吉。同时指出济难必须经过长期、艰苦的过程，一旦陷入危险，就惟有奋不顾身彼此相救才能脱险。但同时应慎重，量力而行，不可轻率，应积极谋求对策，坚持正义，追随贤能，方可转危为安。

济难的道理

蹇卦

艮为山，坎为水，山上有水。山路本就艰险，水积山上，行路更难，为蹇。蹇为跛，行走不便，引申为难。故蹇象征行走艰难，是困难的意思，在困难的时刻，需要伟大人物的协助，而且必须坚持正道，才能得救。

初六

“初六”阴柔失正，上无应，勉强前进必遇艰难，识时退处，等待时机，才有美誉。

六二

“六二”中正，上应九五，如王公大臣不计私利，奋力排难。

九三

“九三”当正，前临坎险，下据二阴，前行艰难，须暂退“安内”，然后求进。

六四

“六四”虽柔顺得正，但下乘九三与初六又无应，且身处坎险，故进也难，退也难。

九五

“九五”中正居尊位，下应六二，行走“艰难”之时，友朋纷纷而来，共济危难。

上六

“上六”处难之终，前行艰难。但附从九五贵君，共济艰难，可建大功，终吉祥。

本卦阐发了济难的道理。强调济难必须进退适宜，当进则进，当退则退，既要有伟大人物的协助，又要聚众，上下不违正道，同舟共济才能获吉。济难必须经过长期、艰苦的过程，一旦陷入危险，就惟有奋不顾身彼此相救才能脱险。但同时应慎重，量力而行，不可轻率，应积极谋求对策，坚持正义，追随贤能，方可转危为安。

解卦

解除困难，与民休息

解卦坎下震上，坎为雨，震为雷，雷雨兴起，万物当春，纷纷舒发生机，为解。解者，缓也。故解象征舒缓，就是舒缓解散的意思。

卦义

舒解险难，应当用柔，使群情共获舒缓，与民休息，不再烦琐百姓，才有利。不使纷扰延续下去，才获吉。

爻义

“初六”当危难初解之时，以柔处下，上应九四，故没有什么灾难。

“九二”以阳居阴，失正，但其刚直居中，有刚直中和的美德，又上应六五之君，刚柔相济。故当危难初解之后，九二必能不负清除隐患的使命，守持正固可获吉祥。

“六三”阴柔失正，乘九二阳刚之上而攀附于九四，如小人乘坐贵人用的车，会招来强盗的袭击。即使坚守正道，也难免羞辱。

“九四”不中失正，下比六三，似足趾生患，妨碍与初六的相应，故须解其趾患，然后与初六以诚信之心相应。

“六五”卦主，柔中，居尊位，下应九二，不但能解难获吉，还能以诚信之德感化小人。

“上六”处解之终，居震之极，射获不该居于高城之上的恶鸟六三，正当其时，故无不利。

本卦说明

本卦说明舒解险难的道理。发生困难，就应当设法解除。原则上应当采用柔和平易的方法，才能得到群众的支持；而且应当迅速，以免扰民。应当守持正固，刚柔相济，顺应情势，而且除恶务尽，不可敷衍了事。小人势消，君子势长，才能得到正义力量的信任与支持。但危难解除之时，当随时提高警惕，不可因一时之“解”，而忘他日之“蹇”。

困难得到解除

坎为雨，震为雷，雷雨兴起，万物当春，纷纷舒发生机，为解。解为缓。故解象征舒缓，舒缓解散。舒解险难，应当用柔，使群情共获舒缓，与民休息，不再烦琐百姓，才有利。不使纷扰延续下去，才获吉。

初六

“初六”当危难初解之时，以柔处下，上应九四，故没有什么灾难。

九二

“九二”失正，但有刚直中和的美德，又上应六五之君，故能不负清除隐患的使命，可获吉祥。

六三

“六三”乘九二阳刚又攀附于九四，如小人乘贵人的车，会招来强盗，难免羞辱。

九四

“九四”不中失正，下比六三，似足趾生患，故须解其趾患，才能与初六以诚心相应。

六五

“六五”柔中居尊位，下应九二，不但能解难获吉，还能以诚信感化小人。

上六

“上六”处解之终，射获不该居于高城上的恶鸟，正当其时，故无不利。

发生困难，就应当设法解除。采用柔和平易的方法，才能得到群众的支持；而且应当迅速，以免扰民。除恶务尽，不可敷衍了事。小人势消，君子势长，才能得到正义力量的信任与支持。但危难解除之时，当随时提高警惕，不可因一时之“解”，而忘他日之“蹇”。

41

䷨损卦

减损之道，以诚为本

损卦兑下艮上，兑为泽，艮为山，泽在山下。泽卑山高，以泽之自损以增山高，为损。损为减损，所以损象征减损。

又艮性止，兑性悦，上艮为阳能止，下兑为阴能悦而顺之，故有损下益上之象。

卦义

减损之时，只要心存诚信，就会获得吉祥没有什么灾难；只要守持正固，就利于有所前往。“损”之道惟在心诚，只要心诚，微薄之物也可以奉献出来，但须合时。

爻义

“初九”当正应上，故可以停止自己的工作，速去协助。这是舍己为人的善事，没有什么灾难。但是应当量力而行，使其适度。

“九二”上应六五，而六五柔居尊位，非“不足”者，九二失正，非“有余”者，一有增损，反失其中。故急于求进将有凶险；不自损，守持中道，即可“益上”。

“六三”柔居阳位，上应上九，专应上九，则得友朋。若三阴六三、六四、六五同行欲求一阳上九，则将使上九生疑，为“损”上之举。

“六四”柔正得位，与初相应，处艮止之始，能自损其疾患，迅速接纳初九阳刚，至为可喜。

“六五”柔中，居尊位，下应九二。虚己谦下以“自损”，天下纷纷“益”之。至为吉祥。

“上九”居损之终，“损下益上”必将转化为“损上益下”。使自己的多余，让下面的人受益。这样坚持正道，方可得到广大臣民的拥戴而获吉祥。

本卦说明

本卦指出减损之道当以诚信为本，以取之于民，用之于民为目的。要合时、适度，讲究平衡。强调“自损不善”，尤其应自损其私欲以益于公理，自损其身家以益于天下。但首先应考虑不损而益，把握损有余益不足的原则，行动应当迅速，以将损失减少到最小。损与益，应依状况，适当应用，应减损时减损，应增益时增益。而且柔和、谦虚、中正，才能使人民臣服，获得全力支持。

将损失减少到最小

损卦

兑为泽，艮为山，泽在山下。泽卑山高，以泽之自损以增山高，所以损象征减损。减损之时，只要心存诚信，就会获得吉祥而没有什么灾难；只要守持正固，就利于有所前往。“损”之道只要心诚，微薄之物也可以奉献出来，但须合时。

“初九”当正应上，可以停止自己的工作，速去协助。这是舍己为人，没有什么灾难。但是当量力而行。

“九二”上应六五，急于求进将有凶险，不自损，守持中道，即可“益上”。

“六三”若专应上九，则得友朋。若与六四、六五同行欲求上九，则使上九生疑，为“损”上之举。

“六四”柔正得位，与初相应，能自损其疾患，迅速接纳初九阳刚，至为可喜。

“六五”柔中居尊位，下应九二。虚己谦下以“自损”，天下“益”。至为吉祥。

“上九”居损之终，使自己的多余，让下面的人受益，这样方可得到广大臣民的拥戴而吉祥。

本卦指出减损之道当以取之于民，用之于民为目的。要合时、适度、讲究平衡。强调“自损不善”，尤其应自损其私欲以益于公理，自损其身家以益于天下。但首先应考虑不损而益的手段，把握损有余益不足的原则，行动应当迅速，以将损失减少到最小，而使增益达到最大。而且应柔和、谦虚、中正，才能使人民臣服，获得全力支持。

42

䷩益卦

助益他人，获得信任

益卦震下巽上，震为雷，巽为风，风烈则雷迅，雷激则风怒，即风雷相益。益者，增长。故益象征增益。

卦义

益，为损上益下。象征统治者减损财富，使人民增益。既行损上益下之道，则会利于有所前往，排难涉险。

爻义

上三爻主自损，下三爻主受益。

“初九”位卑，本难胜任大事，但以阳刚之德受益于上。使初九有所回报，可担当大事，但必须是善事，才不会有过错。

“六二”柔顺中正，上应九五之君，受君之益，似获得价值“十朋”的大宝龟，无法辞谢。然而六二柔爻柔位，必须永久守持正固，才可获吉祥。此时，君王举行祭天大典，必获吉祥。

“六三”失正，居下卦之上，受益至甚，但不可因益忘忧，应该心存诚信，持中慎行，努力施用于救凶平险之事，才不会有过失。

“六四”禀柔正之德，居上卦之始，近承九五阳刚，有依附“君主”施益于“民”之象。但须持中慎行。

“九五”本卦卦主，阳刚中正，尊居君位，下应六二，其以惠心得天下人，吉祥无疑。天下人也必将感惠报答他的恩德。

“上九”居益卦之极，阳刚亢盛，贪求不已，变“损上益下”为“损下益上”，故天下无人增益他，并群起而攻之，因此会有伤害。

本卦说明

益卦主“损上益下”，阐释损己益人的原则。损己益人，急公好义自然使人喜悦，赢得赞美。而且施就是受，诚心诚意助益他人，必然也会得到诚心诚意的回报，获得信任与支持，团结力量，成就大事，冒险犯难。但动机必须纯正，适当把握时机。而受益的一方必须柔顺、谦虚、中正，他人才会乐于助益。急难时向他人求助，并不违背原则，但应适度，以诚信为条件，而且要选择乐于损己益人的人，不可贪得无厌，否则不但得不到助益，而且会有祸殃。

诚心诚意助益他人

震为雷，巽为风，风烈则雷迅，雷激则风怒。即风雷相益。益者，增长。故益象征增益。为损上益下。象征统治者减损财富，使人民增益。既行损上益下之道，利于有所前往，排难涉险。

“初九”位卑，本难胜任大事，但受益于上可担当大事，但必须是善事，才不会有过错。

“六二”柔顺中正，受君之益，似获得价值“十朋”的大宝龟。此时，君王举行祭天大典，必获吉祥。

“六三”失正，受益至甚，但应心存诚信，持中慎行，努力施用于救凶平险，才不会有过失。

“六四”近承九五阳刚，有依附“君主”施益于“民”之象。但须持中慎行。

“九五”中正尊居君位，下应六二，以惠心得天下人，天下人也必将感惠报答他的恩德。

“上九”阳刚亢盛，贪求不已，故天下无人增益他，并群起而攻之，会有伤害。

损己益人，急公好义自然使人喜悦，赢得赞美。而且施就是受，诚心诚意助益他人，必然也会得到诚心诚意的回报，获得信任与支持，但动机必须纯正，适当把握时机。而受益的一方必须柔顺、谦虚、中正。急难时向他人求助，并不违背原则，但应适度，而且要选择乐于损己益人的人，不可贪得无厌，否则不但得不到助益，而且会有祸殃。

43

䷪ 夬卦

清除小人，刚毅果断

夬卦乾下兑上，乾为天，兑为泽，天上水气腾腾，欲降成雨，为夬，因此夬象征决断，有清除邪恶的意思。

本卦五阳一阴，五阳刚对一阴柔，象征君子对小人，采取果断性的制裁。

卦义

君子制裁小人时，应光明正大公布小人的罪过，以诚信号召群众，合力将小人排除。但小人诡计多端，仍会有危险，应告诫人们引以为戒，施“仁政”，建章立法，不乱用武施暴，这样进行才会有利。

爻义

“初九”本卦卦主，处夬之始，阳刚处下，上无应。似强盛在足趾尖，审慎不足，以此躁进而往，如难取胜而终会有灾难。“九二”刚而居柔，又得中。既能果断又谨慎，故能时刻呼号鸣警，即使遭夜袭也有备无患。

“九三”刚正独与上相应，刚毅果断。制裁小人，若怒形于色，有失美善之道，以至凶险。若与小人周旋，往应上六，这样尽管会遇雨淋衣，甚至被人不解，但终究会制裁小人而无过失。

“九四”位失正，刚决不足，下有三阳，若欲强行必趑趄难进。但若依附九五，跟随其后，不会后悔。但无奈九四容易冲动，恐怕听到忠告，也不会相信。

“九五”居尊位中正，能像斩除柔脆的马齿苋一样清除小人，但也当持中慎行才能无过失。

“上六”一阴高居五阳之上，是要被决断的小人，在被穷追不舍的情形下，就是大声呼号，也无人理会，最后难逃凶险。

本卦说明

本卦从阴阳矛盾激化出发，指明阳刚必须果断制裁阴柔，正气应当压倒邪气，君子应当清除小人。过度增益，必然又盛极而衰，小人势力再度伸长，又将面临对其的决断。小人诡计多端，清除小人应有万全的准备。提高警觉，不畏非议，隐忍不动声色，在适当的时机暗中进行。既不可迟疑不决，也不可冲动，应把握不偏不激的原则。但最理想的方式，是用柔，使其感动改过迁善。但总之，小人势力不会长久，即使一时得意，终将遭致毁灭。

采取果断性的制裁

乾为天，兑为泽，天上水气腾腾，欲降成雨，为夬。夬为决断、果决。有清除邪恶的意思。君子制裁小人时，应光明正大，公开公布小人的罪过，并告诫人们引以为戒。施"仁政"，建章立法，不乱用武施暴。这样才会有利。

初九

"初九"阳刚处下，上无应。似强盛在足趾尖，躁进而往，必难取胜而有灾难。

九二

"九二"得中，既果断又谨慎，故能时刻呼号鸣警，遭夜袭也有备无患。

九三

"九三"若制裁小人，怒形于色，有失美善之道。若与小人周旋往应上六，虽然遇雨淋衣被人不解，但无过失。

九四

"九四"失正，赵趄难进。但若依附九五，跟随其后，不会后悔。但九四容易冲动，听到这样的忠告，也不会相信。

九五

"九五"居尊位，中正，能像斩除马齿苋一样清除小人，但持中慎行才无过失。

上六

"上六"是要被决断的小人，在被穷追不舍时大声呼号，也无人理会，难逃凶险。

过度增益，必然又会盛极而衰，小人势力再度伸长，又将面临对其的决断。小人诡计多端，清除小人应有万全的准备。提高警觉，不畏非议，在适当的时机暗中进行，一举歼灭。既不可迟疑不决，也不可冲动，应把握不偏不激的原则。但最理想的方式，是用柔，使其感动改过迁善。但总之，小人势力不会长久，即使一时得意，终将遭致毁灭。

䷫ 姤卦

邂逅小人，刚毅果断

44

姤卦巽下乾上，巽为风，乾为天，风行天下，则无物不遇，为姤。姤，同逅，即邂逅、意外相遇。所以姤表示相遇。

卦义

相遇之道当正，不可违礼致乱。本卦一阴爻周旋在五阳爻之间，疑此女不守贞节，而且身体强壮相遇时不可娶其为妻。但邂逅也不一定都恶劣，天与地相遇，各种类的物才明显出现；刚遇到中正的柔，刚柔相济，相辅相成，才能使其抱负大行于天下。

爻义

“初六”处下卦，此时将小人制止，就像使用金属刹车一样容易。这样坚持正道，可获吉祥。但小人会像一只瘦弱的猪，不断徘徊等待机会，君子不可不严加防备。

“九二”失正居中，受初六近承，像草袋中的鱼不能动转，这对于九二来说，没有什么害处，但此“鱼”上应九四，不宜擅自用来宴享宾客。

“九三”过刚不中，又无应，故行止艰难而有危险。但居位得正，虽孤立无援，但没有大的灾难。

“九四”阳刚失正，本来与初六相应，但初六被九二阻止，不能前来。所以九四的包中没有鱼，凶险难免，这是远离民众，不能包容的结果。

“九五”阳刚中正而居尊位，当遇之时，屈己谦下，求遇贤才，则必有贤者自天而降，与之应合。

“上九”处姤之终，穷高极上，所遇无人，虽然有被嘲笑为褊狭的羞辱，但却没有被小人感染的顾虑，因此没有什么灾难。

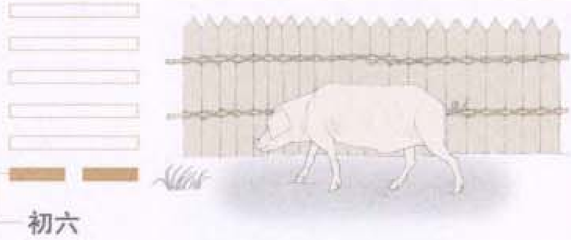
本卦说明

本卦主于“相遇”之道，“合礼”“守正”，反对不正当的遇合。尊者修德求贤，贤者必自天而降，与之应合。非己之物不宜擅自动用，归己之物也无须强求。天下无绝对的善恶，恶行也有善用的一面，只看动机是否纯正。因而，应当包容，何况阴阳消长，是大自然的规律，在时间的演变中，包容邪恶防其扩散，就可使邪恶自然而然地消匿于无形。

邂逅，意外相遇

巽为风，乾为天，风行天下，无物不遇，为姤，同逅，即邂逅，意外相遇。本卦一阴爻周旋在五阳爻之间，疑此女不守贞节，而且身体强壮，相遇不可娶其为妻。但也不一定都恶劣，刚遇到中正的柔，刚柔相济，才能使其抱负大行于天下。

“初六”在此时将小人制止，就像使用金属的刹车一样容易，吉祥。但小人依然像一只瘦弱的猪不断徘徊，应严加防备。

“九二”受初六近承，像草袋中的鱼不能动转，这没有害处，但不宜用来宴享宾客。

“九三”过刚不中，行止艰难而有危险。但得正，虽孤立无援，但没有大的灾难。

“九四”阳刚失正，包中没有鱼，凶险难免，这是远离民众，不能包容的结果。

“九五”阳刚中正居尊位，屈己谦下，求遇贤才，则必有贤者自天而降，与之应合。

“上九”穷高极上，所遇无人，有被嘲笑为褊狭的羞辱，但没有被小人感染的顾虑，没有灾难。

本卦主于“相遇”之道，“合礼”“守正”，反对不正当的遇合。尊者修德求贤，贤者必自天而降，与之应合。非己之物不宜擅自动用，归己之物，也无须强求。天下无绝对的善恶，恶行也有善用的一面，只看动机是否纯正。因而应当包容，这样才能广泛接近群众，获得支持，以巩固基础，使邪恶自然而然地消匿于无形。

45

䷬萃卦

荟萃聚集，安和乐利

萃卦坤下兑上，坤为地，性顺，兑为泽，性悦。泽居地上，即水在地上聚集成泽，滋润万物，为萃。萃者，聚也。故萃象征会聚。

卦义

天下会聚之时，预示顺利亨通。德高望重者主持会聚，必能遵循正道，如用大的牺牲祭祀祖先，虽然浪费，也会吉祥。聚集使物资丰富，民心一致，就可以积极前进，从事大的事业了。

爻义

“初六”以阴处萃之始，失正，上应九四，但虑二、三两阴相阻，因此纵然有诚意，也难有结果，但初六若能专情于九四，九四必来应，两者将握手言欢，所以不必担忧，前往不会有什么害处。

“六二”柔中居正，上应九五，必得尊者牵引相聚，故获吉而无灾难。

“六三”不中不正又无应。求聚心切却不得其类以相聚，故徒自“嗟叹”，无所利益。但六三与九四之阳刚相比，阴阳交错，亲密协调，故往而相聚并无灾祸。但三、四均失位，所以又多少有羞辱的感觉。

“九四”阳刚失正，未居尊位，但广聚下卦三阴，本有灾难。却因为九四建树伟功，大获吉祥，这样才免除灾难。

“九五”本卦卦主，中正居尊位。广聚天下，没有什么过失。但尚未完全取信于民，所以只能始终不渝地守持正固，才能感化天下，使悔恨消除。

“上六”处萃之终，穷极无应，又以阴乘凌九五阳刚之尊，求聚不得，故咨嗟哀叹而又痛哭流涕。惟其悲泣知惧，不敢自安，亦众所不害，才不会有什么灾难。

本卦说明

“人以类聚，物以群分。”自然界万物是在“群居”的形式中发展，进化。本卦指明“君王”、“大人”必须用美德、正道聚合人心，会通上下，才能亨通畅达。但聚合以诚信为本才能精诚团结，不正当的聚合必被唾弃，不正当的聚合的结果能够至善，才会免除凶险。身为领袖，应刚毅中正，至善坚贞以德服人，才能使人心悦诚服，孤高独尊必然失去群众，所以应警惕与反省。同时值得注意的是：事物久聚必生变乱，人情久聚或萌异心。故人既聚会，不可不戒备意外事件的发生。

聚集使物资丰富

坤为地，性顺，兑为泽，性悦。泽居地上，即水在地上聚集成泽，滋润万物，为萃。故萃象征会聚。天下会聚，顺利亨通。德高望重者主持会聚必遵循正道，用大的牺牲祭祀祖先会吉祥，聚集使物资丰富，民心一致，可积极前进，从事大的事业。

“初六”失正上应九四，但二、三两阴相阻，有诚意也难有结果，但若专情九四，两者将握手言欢，前往没有害处。

“六二”柔中居正，上应九五，必得尊者牵引相聚，故获吉而无灾难。

“六三”求聚心切却不得其类，故徒自“嗟叹”，但与九四亲密协调，故相聚无灾祸。但有羞辱。

“九四”失正广聚下卦三阴，本有灾难。却因为建树伟功获吉，才免除灾难。

“九五”中正居尊位。广聚天下，但尚未完全取信于民，所以守持正固，才能感化天下，使悔恨消除。

“上六”穷极无应，又乘凌九五，求聚不得，悲泣知惧不敢自安，众所不害才不会有灾难。

本卦指明“君王”、“大人”必须用美德、正道聚合人心，会通上下，才能亨通畅达。但聚合以诚信为本才能精诚团结，不正当的聚合必被唾弃，结果能够至善，才会免除凶险。身为领袖，应刚毅中正，至善坚贞，以德服人，孤高独尊必然失去群众，所以应警惕与反省。同时事物久聚必生变乱，人情久聚萌异心。故聚会不可不戒备意外事件的发生。

䷭升卦

顺势上升，积小成大

46

升卦巽下坤上，巽为木，坤为地。地中生出树木，为升。升，上的意思。所以升象征上升。

卦义

事物上升，亨通吉利。但卦中阳爻不当尊位，有所忧虑，故须德高望重者才能长保刚中美德而无须忧虑。朝着光明方向前进，必获吉祥。

爻义

“初六”处升之始，柔顺在下，虽无应，但上承二阳，阴阳合志，宜于上升，大为吉祥。

“九二”禀刚中之德上应六五，心存诚信，必升而不会有灾难。

“九三”阳刚得正，应于上六，将升至上卦之坤，坤阴为虚，畅通无阻，如入无人之地。

“六四”柔顺得正，顺从柔者，必将获升得吉，没有什么灾难。

“六五”阴居阳位，本身柔弱。所以须守持正固，才能吉祥，但六五柔顺得中，居尊位，下应九二。得九二阳刚相助，就像沿着阶梯步步上升，定能顺利登上王位。

“上六”处升之终，居坤阴之极，昏昧至甚，却仍上升不已，其势将消。故当时时守持正固不要妄动。

本卦说明

升卦阐明事物顺势上升，积小成大的道理，强调事物的发展要遵循循序渐进的规律。升进应追随前人的足迹，作为借鉴，才会顺利，而且应有诚意，才能得到支持。升进为积极的有所作为，应勇往直前，不必疑虑，但方向应当正当。任用贤能，依循众人期待的方向前进，才不会有阻力。但应有目标，知道节制，盲目冒进，将无以为继。

升进，上升

巽为木，坤为地。地中生出树木，为升。升象征上升。事物上升，亨通吉利。但卦中阳爻不当尊位，有所忧虑，故须德高望重者才能长保刚中美德。朝着光明前进，必获吉祥。

初六

“初六”柔顺在下，虽无应，但上承二阳，阴阳合志，宜于上升，大为吉祥。

九二

“九二”禀刚中之德上应六五，心存诚信，必升而不会有灾难。

九三

“九三”应于上六，将升至上卦之坤，坤阴为虚，畅通无阻，如入无人之地。

六四

“六四”柔顺得正，顺从柔者，必将获升得吉，没有什么灾难。

六五

“六五”柔顺得中，居尊位，得九二阳刚相助，就像沿着阶梯上升，定能顺利登上王位。

上六

“上六”居坤阴之极，昏昧至甚，却仍上升不已，其势将消。当时时守持正固不要妄动。

事物的发展要遵循循序渐进的规律。升进应追随前人的足迹，作为借鉴，而且应有诚意，才能得到支持。升进为积极的有所作为，应勇往直前，不必疑虑，但方向应当正当。任用贤能，依循众人期待的方向前进，才不会有阻力。但应有目标，知道节制，莫盲目冒进。

47

困卦

穷困自守，徐图突破

困卦坎下兑上，坎为水，兑为泽，水在泽下，泽中无水，干泽，为困。困者，穷也。所以困象征困穷。

本卦坎为阳，兑为阴，阳在下阴在上，并且兑阴掩蔽了坎阳，且九二为初六、六三二阴所掩，四、五为上六所掩，故阳不能伸展而为困。

卦义

君子处困之时，能努力自济必顺利亨通。此时只有持正之德高望重者才能获吉而无灾难。此时所言难取信于人，故当多修己德少说为佳。

爻义

“初六”处“困”之始，柔弱卑下，虽与九四相应，但九四失正亦困，前无援，居难安，只得隐入“幽谷”，以待困情缓解。

“九二”得中失正。当困之时，虽酒食贫乏，艰难坎坷，但能刚中自守，终能荣禄临身。虽在“困”中求进，多有凶险，但最后不会有灾难。

“六三”失正比近九四，但九四已应初六，又下凌九二，二刚强不可据。前进时被石头绊倒，攀登时遭蒺藜刺伤。穷厄至甚，无奈退居自家看不到妻子，会陷入凶险。

“九四”失正欲与初六应，受九二所阻行动迟缓。虽然羞辱，但毕竟为正应，邪不压正，最后仍然如愿应合。

“九五”中正居尊位，行事刚猛，用削鼻截足的刑罚治理众人，导致众叛亲离。但九五有刚中之德，能改正过刚行为取信于人，渐渐摆脱贫困。

“上六”居困之极，乘凌二阳，下无应援，但困则谋通，此时若能及时省悟，谨慎思谋其行为，必能解脱困境，这样可获吉祥。

本卦说明

本卦阐释了应对穷困的原则。升进到极度，又陷于穷困。在穷困中人往往难以忍受，但此时必须明智，极端隐忍不可浮躁。过度衰弱固然陷入穷困中，但过度富强，同样也会陷入穷困。所以应该警惕，不可得意忘形。在穷困中，必须审慎，徐图突破，莫操之过急。穷则思变，困则谋通，变则富，通则活，这是自然发展的规律。

穷困，进退不得的时刻

坎为水，兑为泽，水在泽下，泽中无水，干泽，为困。困象征困穷。君子处困之时，能努力自济必顺利亨通。只有持正之德高望重者才能获吉而无灾难。此时所言必难取信于人，当多修己德，少说为佳。

初六

“初六”处“困”之始，柔弱卑下，前无援，居难安，只得隐入“幽谷”，以待困情缓解。

九二

“九二”得中失正。虽酒食贫乏，艰难坎坷，但刚中自守，终能荣禄临身。最后不会有灾难。

六三

“六三”失正，前进时被石头绊倒，攀登时遭蒺藜刺伤。退居自家却看不到妻子，会陷入凶险。

九四

“九四”与初六应，受九二所阻，行动迟缓。虽然是羞辱，但邪不压正，能排除阻碍，如愿应合。

九五

“九五”居尊位，用削鼻截足的刑罚治理众人，众叛亲离，但九五有刚中之德，能改过取信于人，渐脱贫困。

上六

“上六”居困之极，困则谋通。此时若及时省悟，谨慎思谋，必解脱困境，可获吉祥。

升进到极度，又陷于穷困。在穷困中人往往难以忍受，但此时必须明智，极端隐忍。过度衰弱固然陷入穷困，但过度富强，同样也会陷入穷困。所以应该警惕，不可得意忘形。在穷困中，必须审慎徐图突破，莫操之过急。但穷则思变，困则谋通，变则富，通则活，这是自然发展的规律。

48

䷯ 井卦

修德惠人，大公无私

井卦巽下坎上，巽为木，坎为水，木上有水，即以木桶汲水。故井象征水井。又木上有水，言树木体内有水分津润并由根茎向上运行，正如井水被汲上来。

卦义

村落可能有变迁，但井不会变动，人们来来往往汲水，但井水依然洁净不变。当汲水的瓦罐，几乎到达水面时，因吊绳没有伸开，而使瓦罐翻覆破裂，所以有凶险。用人事比喻为君子应当守恒不渝、大公无私，修善自身，惠物无穷。但修德惠人者应善始善终，不可功败垂成。

爻义

“初六”阴柔卑下，上无应。如井底污泥不可食用。未淘之井，连禽鸟也不屑一顾，何况人呢？

“九二”阳刚居中，但失正无应，故有水却无人用。又水桶破漏，有水无法提上来，只得权为摄取小鱼之用。

“九三”阳刚得正，下无阴爻可据，似水井已淘，井水清洁却未被饮用，实在可惜。但九三上应上六，故终将有“可用”之时。君王应赶快汲取之，君王圣明，君臣共享受福泽。

“六四”柔正得位，但下无应，故当静守修德，不可急于进取。如井坏能修，补过则可无灾难。

“九五”阳刚中正，居尊位，亲比上六。如井淘后水清，既寒且洁，可供人饮用。

“上六”本卦卦主，居井之终，下应九三，如井水已汲出井口，此时当心怀诚信，广施“井养”之德，必至为吉祥。

本卦说明

井卦，阐释了用贤的道理。在穷困中，必须起用贤能，方可以振弊起衰。贤能被遗弃在民间，是莫大的人才浪费，但却往往因人事管道阻塞，而致得不到任用，所以当政者必须留意发掘人才，蔚为国用，造福万民。而贤能的人也应修养自身，守恒不渝，大公无私，以服务人民为己志，善始善终，不可功败垂成。否则也会因不合时宜而被淘汰。

启用贤能

巽为木，坎为水，木上有水。即以木桶汲水。故井象征水井。村落可以变迁，但井不会变动，人们来来往往汲水，井水依然洁净不变。当汲水的瓦罐，快到达水面时，吊绳没有伸开，而翻覆破裂，所以凶险。用人事比喻为修德惠人者应善始善终，不可功败垂成。

初六

"初六"阴柔卑下，如井底污泥不可食用。未淘之井，连禽鸟也不屑一顾，何况人呢？

九二

"九二"失正无应，故有水却无人用。又水桶破漏，无法提上来，只得为摄小鱼之用。

九三

"九三"似水井已淘，井水清洁却未被饮用，但应上六终有"可用"之时，君臣共享受福泽。

六四

"六四"得位下无应，当静守修德，不可急于进取。如井坏能修，补过则可无灾难。

九五

"九五"居尊位，亲比上六。如井淘后水清，既寒且洁，可供人饮用。

上六

"上六"居井之终，下应九三，如井水已汲出井口，此时心怀诚信，广施"井养"之德，必至为吉祥。

当在穷困中，必须起用贤能，方可振弊起衰。贤能被遗弃在民间，是莫大的人才浪费，但却往往因人事管道阻塞，而得不到任用，所以当政者必须留意发掘人才，蔚为国用，造福万民。而贤能的人也应修养自身，守恒不渝，以服务人民为己志，善始善终。否则也会因不合时宜而被淘汰。

49

䷰革卦

顺天应民，实行变革

革卦离下兑上，离为火，兑为泽，泽中有火。火性燥，泽性湿，二物不相得，会有变动，所以泽中有火，为革。革，是改的意思，所以象征变革。

离为中女，兑为少女，二者同居，但志向各异，终会有变。

卦义

在面临必须变革的时刻，应果断采取行动。只要变革的动机纯正，行动正当，群众就会拥护，变革就会成功。一些难以避免的后悔，也可以消除。

爻义

“初九”卑微处革之始，上无应。故必须固守常规，不可妄行变革。

“六二”柔顺中正，上应九五，正值转机之时，配合阳刚尊者大力推行变革必有吉祥，不会有灾难。

“九三”处下卦之上，有革道初成之象，宜于审慎稳进。但九三得正刚亢躁行，故急于求进必生凶情。即使行动正当，也有危险。

“九四”失正，本有悔，但当革之时，处水火更革之际，刚而能柔，正可以推行变革，故没有悔恨。此时如果心存诚信进行革命，必获吉祥。

“九五”本卦卦主，中正居尊位，下应六二。当其推行变革之时，既显其德，又见其威。改革彻底，天下无不从信，这是毫无疑问的。

“上六”处革之终，君子协助“君王”变革已成，而小人则纷纷顺应，改变旧日倾向。此时宜静居守持正固，可获吉祥，若继续激进不止，必有凶险。

本卦说明

本卦阐释变革的原则，盛极而衰，当腐败迹象已经显露，就必须采取变革的非常行动。变革的原则，首先应巩固自己，并且等待时机成熟。当势在必行，然后发动，顺天应民，始可得到群众的信任与支持。而且变革为非常行动，需极端慎重，不可急功近利。领导变革，必须诚信，动机纯正，手段正当，刚柔并济。既不畏怯，也不妄进，把握中庸原则。变革并非修饰，而应彻底革新，以身作则，推广及于大众。变革成功之后，上下应革面洗心，与民休息，适应新的生活。

采取变革的非常行动

离为火，兑为泽，泽中有火。火性燥，泽性湿，二物不相得，会有变动，所以泽中有火，为革。革，是改的意思，象征变革。在面临必须变革的时刻，应果断采取行动。只要变革的动机纯正，群众就会拥护，变革就会成功。后悔也可以消除。

“初九”处革之始，上无应。必须固守常规，不可妄行变革。

“六二”上应九五，正值转机之时，配合阳刚尊者大力推行变革必有吉祥，不会有灾难。

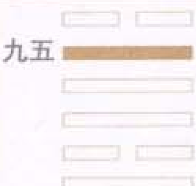

“九三”有革道初成之象，宜于审慎稳进。急于求进必生凶情。行动正当，也有危险。

“九四”失正本有悔，但水火更革之际，推行变革没有悔恨。此时如心存诚信进行革命，必吉祥。

“九五”中正居尊位，下应六二。推行变革既显其德，又见其威。改革彻底，天下无不从信。

“上六”变革已成，小人纷纷顺应，改变旧日倾向。此时宜静居守持正固，若继续激进，必有凶险。

盛极而衰，当腐败迹象已经显露，就必须采取变革的非常行动。首先应巩固自己，当势在必行，然后发动。顺天应民，始可得到群众的信任与支持。而且变革为非常行动，需极端慎重，不可急功近利。必须诚信，动机纯正，刚柔并济，把握中庸原则。变革并非修饰，而应彻底革新，变革成功之后，上下应革面洗心，与民休息，适应新的生活。

䷱鼎卦

除旧布新，用贤任能

50

鼎卦巽下离上，巽为木，离为火，木上有火，即木上燃烧着火焰，呈烹饪的状态，为鼎。鼎者，烹饪的器皿，故鼎象征鼎器。

从本卦卦形上看，初六为鼎足，九二、九三、九四为鼎腹，六五为鼎耳，上九为鼎杠，此卦有鼎象。

卦义

鼎器既可烹物，又是权力法制的象征。故君子持鼎就意味着执行权力，贤士会被君王赏识，所以此时必获大吉而后亨通顺利。

爻义

“初六”阴处卑下，似鼎覆趾倒。但初与九四相应，鼎趾颠转，以利于将鼎中渣物倒出，而后可盛新物烹饪，如纳妾得子而扶为正室。不会有灾难。

“九二”阳刚居中，似鼎中已装满食物，上应六五，但五以阴乘九四阳刚，染有疾患，不能前来和九二在一起。这样，九二也就少了负荷，反而吉祥。

“九三”阳刚太盛，像鼎失去了耳，拿起来不方便，所以行动阻塞，有山鸡美味不得获食的悔恨。但所属下巽为阴，若能以阴调阳，相和成雨，预料中的后悔可以消除，终获吉祥。

“九四”失正不中，上承六五，下应初六，有行事不自量力之象。似鼎器难承重荷以致折足，鼎中食物倒出，鼎身沾满龌龊，故凶。

“六五”本卦卦主，柔中居尊位，下应九二。似鼎器配着黄金耳，坚固的环，在这样的条件下，坚守正道，当然有利。

“上九”居鼎之终，阳居阴位。像鼎耳坚硬又温润的玉环，刚毅而不失温情，当然大吉，无所不利。

本卦说明

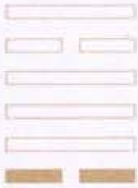
本卦阐释养贤的道理，变革必须储备人才，起用贤能，方能除旧布新。新之成，必须尊重知识，善用人才。小人成事不足，败事有余，不足以担当重任，必须排除，任用不当会招致祸殃。贤能没有得到任用，也不要心灰意懒，坚守正道，终会有施展抱负的一天。明智的君王与刚毅的臣下，相得益彰，这样刚柔并济，才会无往不利。

鼎，权利法制的象征

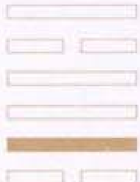
鼎卦

巽为木，离为火，木上有火，即木上燃烧着火焰，呈烹饪的状态，为鼎。鼎者，烹饪的器皿。故鼎象征鼎器。鼎器既可烹物，又是权力法制的象征。君子持鼎意味着执行权力，贤士会被君王赏识，所以此时必大吉而后亨通顺利。

初六

“初六”阴处卑下，似鼎覆趾倒。但与九四相应，鼎趾颠转利于将渣物倒出盛新物烹饪，如纳妾得子扶为正室。不会有灾难。

九二

“九二”居中，似鼎中已装满食物，上应六五，但六五染有疾患，不能前来。这样也就少了负荷，反而吉祥。

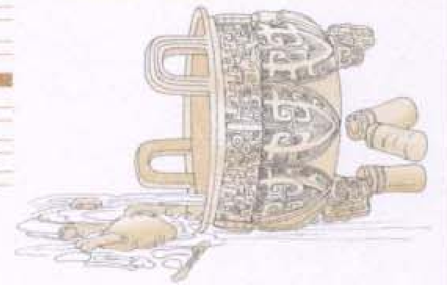
九三

“九三”像鼎失去了耳，有山鸡美味不得获食的悔恨。但下巽为阴，若以阴调阳，相和成雨，终获吉祥。

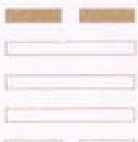

九四

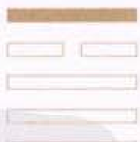

“九四”失正不中，行事不自量力，似鼎器折足，鼎中食物倒出，鼎身沾满龌龊，凶。

六五

“六五”居尊位，下应九二。似鼎器配着黄金耳，坚固的环，这样当然有利。

上九

“上九”居鼎之终，像鼎耳坚硬又温润的玉环，刚毅不失温情，当然大吉，无所不利。

变革必须储备人才，起用贤能，方能除旧布新。新之成，必须尊重知识，善用人才。小人成事不足，不足以担当重任，必须排除，任用不当会招致祸殃。贤能没有得到任用，也不要心灰意懒，坚守正道，终会有施展抱负的一天。明智的君王与刚毅的臣下，相得益彰，这样刚柔并济，才会无往不利。

䷲ 震卦

51 灾难来临，从容镇定

震为雷，上下均为震，叠连轰响着巨雷，谓震。震者，其义为动。震象征雷声震动。

卦义

雷声震动，使万物皆惧而知道戒备，因此顺利亨通而致福。这样遇到大事从容镇定，就可以出头主持祭祀，担当保家卫国的重任了。

爻义

“初九”本卦卦主，阳刚在下得正，震惊来临，能惶恐畏惧，记取教训，会得福，所以吉祥。

“六二”以柔乘刚初九，初九为震的主体，当雷动骤来时，六二首当其冲，故有危险，以致丧失亿万家财，去九重的山陵上避难。但六二得中，以柔中之德趋正自守，因而丧失的财物，不必去追寻，在短短的七天里，就会失而复得。

“六三”失正。雷动之时惶惶不安，但其无乘之逆，而又柔顺承阳。故能因“震惧”而慎行，没有祸患。

“九四”虽阳刚，但不中不正，刚德不足，又陷于上下四阴之间，故当震之时，惊慌失措，陷入泥泞不能自拔。

“六五”上往则遇阴得敌，下行则乘刚有失，故雷动之时，不论上下往来，都有危险。但六五柔顺得中，能以危惧之心慎守中道，不贸然行动，所以虽遭遇大事故，但不会有大的损失。

“上六”处震之极，警恐至甚。雷动之时双足瑟瑟难行，心神不定。在这种情况下，任何行动都会有危险，但是雷震发生之前能及早恐惧修省，则可无灾难。然而身为尊者，自己不顾周围人的灾难而避祸，难免会听到怨言。

本卦说明

本卦是建立在“震惧”的基点上，然后谨慎前行，开拓“亨通”的境界。蕴涵着处“危”而后“安”的辩证哲理。在发展进步的过程中，难免不会发生意外的重大事故，以致引起震惊。在此时惟有记取教训，戒慎恐惧，才能有法可依。此时，应发挥刚毅的力量，镇定自若，从容面对。同时在遭受灾难的时候，也可用迟滞的方法，将损失减少到最低限度，并迅速修复。总之，平时应戒慎恐惧，经常反省检讨，在灾难未到来之前，才可防患于未然。

震动，戒惧

震为雷，上下均为震，叠连轰响着巨雷，谓震。震象征雷声震动。雷声震动，使万物皆惧而知道戒备，因此顺利亨通而致福。这样遇到大事从容镇定，就可以出头主持祭祀，担当保家卫国的重任了。

初九

"初九"阳刚在下得正，震惊来临，能惶恐畏惧，记取教训，会得福，所以吉祥。

六二

"六二"雷动骤来时，首当其冲，以致丧失亿万家财，去九重的山陵避难。但趋正自守，丧失的财物，很快失而复得。

六三

"六三"失正。雷动之时惶惶不安，但其无乘之逆又柔顺承阳。故因"震惧"慎行，没有祸患。

九四

"九四"刚德不足，又陷于上下四阴之间，当震之时，惊慌失措，陷入泥泞不能自拔。

六五

"六五"不论上下往来，都有危险。但柔顺得中，以危惧之心慎守中道，所以虽遭遇大事故，但不会有大的损失。

上六

"上六"雷动之时双足瑟瑟难行，心神不定。但及早恐惧修省，可无灾难。但不顾周围人的灾难而避祸，会听到怨言。

本卦蕴涵着处"危"而后"安"的辩证哲理。在发展进步的过程中，难免不发生意外的重大事故，以致引起震惊。此时惟有记取教训，戒慎恐惧，才能有法可依。应发挥刚毅的力量，镇定自若，从容面对。同时也可用迟滞的方法，将损失减少到最低，并迅速修复。总之，平时应戒慎恐惧，反省检讨，在灾难未到来之前，才可防患于未然。

☶艮卦

自我节制，适可而止

52

艮为山，特性止，一山已能镇止，两山重叠，止义更大。艮者，止也，故艮象征抑止。

卦义

艮卦所说的止，是在应当止的时候止，应当行的时候行，动静不失时机，前途必然光明。抑止人的邪欲，应内心宁静。止得其所，才无过失。

爻义

“初六”阴柔处下，有止之象。其所施止，似施于“足趾”将动之前，不使有失正道，故无所灾难。但要始终坚守止道，才可常保无灾难。

“六二”柔中得位，上承九三阳刚。本动无不正，但其小腿肚被止，不能上承本应随从的人，但又无法退而听从抑止之命，因此心中不得畅快。

“九三”阳刚失中，处艮卦上下结合部，似人体之腰部。而腰动被止，脊肉分裂。众叛亲离，故有心被火熏似的不安。

“六四”卦主得正，居上卦，似处人身上体。心在体腔内，为控制一切行动的中心枢纽。表示能自我抑止安守本位，而不妄动，所以没有灾难。

“六五”柔中居尊位，相当于颚的关节，颚是说话的器官，在颚的关节停止，表示说话谨慎，言之有序，可避免后悔。

“上九”处艮之终，为抑止至极之象。最后的坚持更重要，在快要终止的时候，更应谨慎敦厚，抑止邪欲，这样是最吉祥的。

本卦说明

本卦阐发适可而止的道理。有行动就有停止，在前进中，如何自我节制，适时、适地、适当地停止，就需要有高深的修养。停止应当停止于行动未开始之前，才不会失当，不会身不由己。如不适可而止，勉强追随他人，必然不会愉快。并且刚强过度，不知节制，当止不止，导致众叛亲离，必然忧虑痛苦，内心不安。只有达到不为外物所动，不为贪欲所蔽的人我两忘境界，言语行为才能自我节制，动静得宜。但止于至善，才是止的最高境界，最后的坚持，更重要。

艮为山，特性止

艮为上卦

艮为下卦

艮卦

艮为山，特性止，一山已能镇止，两山重叠，止义更大。故艮象征抑止。艮卦所说的止，是在应当止的时候止，应当行的时候行，动静不失时机，前途必然光明。抑止人的邪欲，应内心宁静。止得其所，才无过失。

初六

"初六"阴柔处下，似施于"足趾"将动之前，不使有失正道，但要始终坚守才可常保无灾难。

六二

"六二"得位，承九三阳刚。象小腿肚被止，不能上承本应随从的人，但又无法退回，心中不得畅快。

九三

"九三"处艮卦上下结合部，似人体腰部。腰动被止脊肉分裂，众叛亲离，有心被火熏似的不安。

六四

"六四"似处人身上体。心在体腔内，为控制一切行动的枢纽。自我抑止安守本位，而没有灾难。

六五

"六五"居尊位，相当于颚，在颚的关节停止，表示说话谨慎言之有序，可避免后悔。

上九

"上九"最后的坚持更重要，在快要终止时，更应谨慎敦厚，抑止邪欲，这样最吉祥。

有行动就有停止，在前进中，如何自我节制，适当地停止，需要有高深的修养。停止应当停止于行动未开始之前，才不会失当。并且刚强过度，不知节制，当止不止，导致众叛亲离，必然忧虑痛苦，内心不安。只有达到不为外物所动，不为贪欲所蔽的人我两忘境界，才能自我节制，动静得宜。最后的坚持，更重要。

53

䷴渐卦

循序渐进，动静自然

渐卦艮下巽上，艮为山，巽为木，山上之木为高大之木，高大之木是慢慢成长的，徐而不速，为渐也。渐者，徐缓慢进。故渐象征渐进。

卦义

渐渐地在前进，如同女子出嫁，循礼渐行可获吉祥。并且渐进需遵循正道，才会有利。

爻义

“初六”柔弱卑下，上无应援。像大雁飞行渐进于水源边，所进尚浅，未得所安。像年轻人在危险的境地，蒙受言语的中伤，但若能渐进不躁，则可免除灾难。

“六二”中正，承三应五。似大雁飞行渐进于磐石之上，安然得食，故可获吉祥。

“九三”处小山之顶。似大雁飞行渐进于小山顶，与六四相比，如夫君远征一去不返，妻子失贞得孕不能养育，所以有凶险。但若能慎用刚强，不为邪淫，则利于以刚强抵御外敌。

“六四”柔顺得正，上承九五阳刚，渐进不躁。似大雁飞行渐进于高树，栖止平柯，故无灾难。

“九五”本卦卦主，中正居尊位，下应六二，九五、六二都中正，属正当相应。虽遭三、四阻隔，使六二多年不孕，但终将会合，获得吉祥。

“上九”远居卦极，不谋其功，其性高洁，似大雁飞行渐进于高山之巅，但掉落的羽毛可作典礼中的装饰，所以吉祥。

本卦说明

本卦阐明事物发展过程中“循序渐进”的道理。如女子出嫁循礼渐行，可获吉祥。事物在前进过程中，应把握中庸的原则，脚踏实地，一步步地循序向前迈进，动静顺乎自然，才能安全。如果刚强过度，不停地冒进，就有脱离群众的危险。当然，在渐进中，会有阻碍，但邪不侵正，以正当的方式突破，超脱于世俗之外，不为名利所累，则可进退由心，这是进的极致。

渐渐地在前进

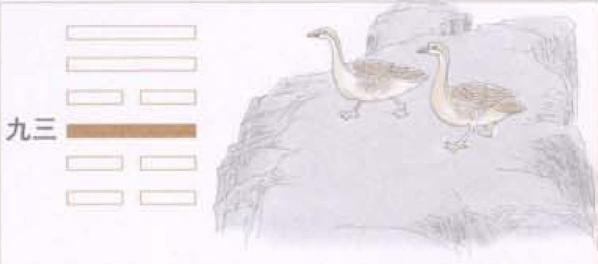
艮为山，巽为木，山上之木为高大之木，高大之木慢慢成长，徐而不速，为渐，渐者，徐缓慢进。故渐象征渐进。渐渐地在前进，如同女子出嫁，循礼渐行可获吉祥。并且渐进需遵循正道，才会有利。

"初六"柔弱卑下，像大雁飞行渐进水源，所进尚浅，像年轻人蒙受言语中伤，若能渐进不躁，可免除灾难。

"六二"中正，承三应五。似大雁飞行渐进于磐石之上，安然得食，故获吉祥。

"九三"似大雁飞行渐进小山顶，夫君远征妻子失贞得孕，有凶险。但若不为邪淫，利于以刚强抵御外敌。

"六四"得正，承九五，渐进不躁。似大雁飞行渐进于高树，栖止平柯，无灾难。

"九五"中正居尊位，下应六二，虽遭三、四阻隔，使六二多年不孕，但终将会合，获得吉祥。

"上九"其性高洁，似大雁飞行渐进于高山之巅，掉落的羽毛可作典礼中的装饰，所以吉祥。

事物发展"循序渐进"。如女子出嫁循礼渐行，可获吉祥。事物在前进过程中，应把握中庸的原则，脚踏实地，动静顺乎自然，才能安全。如果刚强过度，不停地冒进，就有脱离群众的危险。当然在渐进中，会有阻碍，但邪不侵正，以正当的方式突破，超脱于世俗之外，不为名利所累，进退由心，这是进的极致。

54

䷵归妹卦

谈婚论嫁，坚守妇德

归妹卦兑下震上，兑为泽、为阴、性悦，震为雷、为阳、性动。雷震于上，泽随而动，为女从男之象也，谓之归妹。归妹，归为女子出嫁，妹指少女。所以归妹象征少女出嫁。

本卦下兑为少女，为悦，上震为长男，为动。似女上承男，欣悦而动，故为归妹。

卦义

婚嫁是天地间最正当的事，但是必须遵循正道，才会吉祥。少女与长男不相配，行为不当的婚嫁，则会有凶险，没有什么利益。

爻义

“初九”处最下位，上无应。似随姊嫁夫，成为人妾。但有阳刚之贤，能以偏助正，如跛足努力行走，可获吉祥。

“九二”阳刚居中，有女贤之象，但上应六五阴柔不正，相配不良，就像瞎了一只眼的人，虽然能够看，也看不远，但这却有利于幽静安恬的人守持正固，仍然有利。

“六三”处下卦之极，失正乘阳，有欲求为正室之象。但不得其位，不可冒进。

“九四”以阳居上体，又无正应。似贤女不轻易许嫁而延期等待正当的对象，虽然延迟，但仍会嫁得出去。

“六五”本卦卦主，柔中居尊位，下应九二。似帝王嫁出少女。位贵下嫁，德尚谦逊，故虽为正室，但其衣饰却不如侧室的衣饰美好。六五像月亮接近圆满而不过盈，吉祥。

“上六”处归妹之终，无所适从，下又无应。似女子持竹筐无物可盛，男子刀屠其羊无血可取，夫妇祭祀之礼难成。故得不到配偶，一切都不顺利。

本卦说明

本卦阐发“天地阴阳”的“恒常不易”之理。强调阴以阳为归宿，则天地和合，万物繁殖。展示“男婚女嫁”是人类繁衍的根本因素，但应当顺其自然，不可过度强求。家庭以主妇为主，柔顺、中庸、坚贞的妇德，为端正家庭的基石。即或以卑贱的妾的身份出嫁，坚守妇德，仍然有利。贤淑的女子宁可迟婚也要选择正当的对象。高贵的妇德重于外表的虚荣，缺乏妇德，婚姻不会美满。

男婚女嫁，是人类繁衍的根本因素

归妹卦

兑为泽、为阴，性悦，震为雷、为阳，性动。雷震于上，泽随而动，为女从男之象，为归妹。归妹象征少女出嫁。婚嫁是天地间最正当的事，但是必须遵循正道，才会吉祥。但少女与长男不相配，行为不当的婚嫁，会有凶险，没有什么利益。

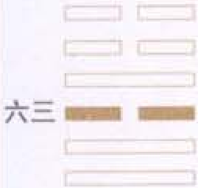

"初九"处下位，似随姊嫁夫成为人妾。但能以偏助正，如跛足努力行走，可获吉祥。

"九二"有女贤之象，但应六五，相配不良，像瞎了一只眼的人，能够看也看不远，但守持正固，仍然有利。

"六三"失正乘阳，有欲求为正室之象。但不得其位，不可冒进。

"九四"似贤女不轻易许嫁而延期等待正当的对象，虽然延迟，但仍会嫁得出去。

"六五"居尊位，似帝王嫁出少女。虽为正室，衣饰却不如侧室美好。像月亮接近圆满而不过盈，吉祥。

"上六"无所适从，似女子持竹筐无物可盛，男子刀屠其羊无血可取，夫妇祭祀之礼难成。故得不到配偶，一切都不顺利。

"男婚女嫁"是人类繁衍的根本因素，但应顺其自然，不可过度强求。家庭以主妇为主，柔顺、中庸、坚贞的妇德，为端正家庭的基石。即或以妾的身份出嫁，坚守妇德，仍然有利。贤淑的女子宁可迟婚也要选择正当的对象。高贵的妇德重于外表的虚荣，缺乏妇德，婚姻不会美满。

䷶丰卦

丰盛之时，持盈保泰

55

丰卦离下震上，离为电、火，震为雷。雷者，天之威动；电者，天之光亮。雷电俱至，威明备足，为丰。丰，有大、多的意思，含有丰大、丰硕、丰盛、丰满之义。所以丰象征丰盈硕大。

卦义

丰盛之时，自然亨通。但致丰之道，必须有德者才能获得。故有德君王能使天下丰盛，并让盛德之光普照天下。

爻义

“初九”处丰之初，与九四相配，以阳适阳，阳德均等，没有灾难，前往可得到尊重。

“六二”中正，是下卦离的主爻，光明之极。但与之对应的六五却为昏君，犹如太阳被帘子掩蔽，正当中午却出现北斗七星那样的黑暗。六二追随六五这样的君王，会被猜疑，但若以诚信启发对方的意志，结果仍然吉祥。

“九三”居下离之终，过丰有损光明，又与昏暗的上六相应，犹如太阳被大的幔幕掩蔽，正当中午可以看到小星。但若能像折断右臂一样，委屈慎守，应当不会有灾难。

“九四”不中不正，犹如太阳被帘子掩蔽，正当中午却看到北斗星。但能和阳德均等的初九相遇共同行动，会有吉详。

“六五”本卦卦主，柔中，居尊位，是昏暗的君王，但能使对应的九二这一有美德的贤士前来相助，故能有福庆和佳誉，因而吉祥。

“上六”以阴居丰之极，在上而自高，以致日益昏庸，终于没有人前来，完全陷于孤立，三年不见其露面，当然凶险。

本卦说明

本卦阐释盛衰无常的道理。虽然卦名是盛大的丰，但全卦却暗无天日，谆谆告诫盛极必衰，必须警惕。贤明的领袖，应当积极求发展，创造财富，使天下分享丰衣足食的生活，但是也应该懂得盛大容易迷失，必须居安思危。以诚信启发全民意志，坚持刚正的态度，精诚团结，任用贤能，积极作为，才能够持盈保泰，享受丰盛的成果，不致因盛大产生流弊，导致毁灭。否则，得意忘形，自我陶醉，必导致孤立，完全陷于黑暗。

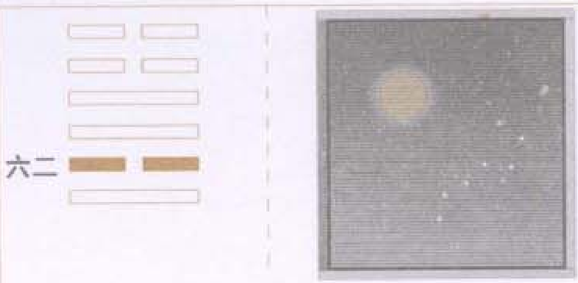
使天下分享丰衣足食的生活

离为电、火，震为雷。雷电俱至，威明备足，为丰。丰含有丰大、丰硕、丰盛、丰满之义。象征丰盈硕大。丰盛之时，自然亨通。但致丰之道，必须有德者才能获得。故有德君王能使天下丰盛，并让盛德之光普照天下。

“初九”处丰之初，与九四相配，阳德均等，没有灾难，前往可得到尊重。

“六二”光明之极，但对应的六五却为昏君，犹如太阳被帘子掩蔽，中午出现北斗七星，若以诚信启发对方，结果吉祥。

“九三”与上六相应，犹如太阳被幔幕掩蔽，中午可以看到小星。但若能委屈慎守，不会有灾难。

“九四”不中不正，如太阳被帘子掩蔽，中午却看到北斗星。但能和初九相遇共同行动，会有吉详。

“六五”居尊位，是昏暗的君王，但能使九二这样的贤士相助，故有福庆和佳誉，因而吉祥。

“上六”在上而自高，日益昏庸，没有人前来完全陷于孤立，三年不见其露面，当然凶险。

本卦虽然卦名是盛大的丰，但全卦却暗无天日，谆谆告诫盛极必衰，必须警惕。贤明的领袖，当积极发展，创造财富，使天下分享丰衣足食的生活，但也应该懂得盛大容易迷失，必须居安思危。以诚信启发全民意志，坚持刚正的态度，精诚团结，任用贤能，才能够持盈保泰，不致因盛大产生流弊。否则，得意忘形，必导致孤立，完全陷于黑暗。

䷷旅卦

颠沛流离，安定为先

56

旅卦艮下离上，艮为山，离为火，火在山上燃烧，势非长久，为旅。旅者，失其本居，而寄他方，所以旅象征旅行。

卦义

旅是羁旅，在外旅行，虽六五、六二皆得中，但它们同性，相互排斥。因此，旅行时，只会小有亨通。能遵循正道，才会吉祥。

爻义

“初六”以阴处旅之始，其位卑下。在辛劳的旅途中吝啬小气，斤斤计较，所以会招来灾难，虽有上应也无济于事。

“六二”中正，似旅行安居客舍。上承九三阳刚，承阳有实，似得童仆、资财。下乘初六，故宜于守持正固。

“九三”居下卦之终，刚亢不中，处旅躁动，下比六二之阴，似擅行施惠于下，必遭上者疑忌，故有火烧客舍、丧失童仆之灾。所以，即使坚持正道，也有危险。

“九四”以阳居柔位，失正不中，又居艮山之上，因而，虽然在旅行中有足够的旅费和利斧砍除荆棘，但心情仍然不好。

“六五”本卦卦主，以柔居中，上承上九阳刚，虽旅行在外，略有损失(射取野鸡而失一支箭)，但终能因为“柔中”、“文明”之德，而获吉祥。

“上九”阳刚居旅之极，因位高倔强傲慢。遭众人嫉恨，带来祸殃。就像鸟的巢被烧掉，没有安身的地方，像田里丢失了耕牛，无人前来救援。

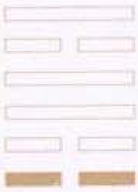
本卦说明

人生像旅行，旅行是一种不安定的状态。在不安定的状态中，一切都容易不正常，必须守正又柔顺持中，方可安然度过。先从大处着眼，求安定，不斤斤计较于细节。审慎策划，有万全的准备，方可行动，更应团结群众，以获得支持与助力。这样不计较一时的得失，态度光明磊落，柔和顺其自然，才能转危为安。如果有恃无恐，倔强倨傲，失败的命运是难免的。

不安定的状态

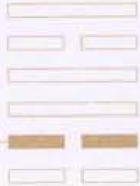
艮为山，离为火，火在山上燃烧，势非长久，为旅。旅者，失其本居，而寄他方，所以旅象征旅行。在外旅行，只会小有亨通。能遵循正道，才会吉祥。

初六

“初六”处旅之始，在辛劳的旅途中吝啬小气，斤斤计较，会招来灾难，虽有上应也无济于事。

六二

“六二”中正，似旅行安居客舍。承阳有实，似得童仆、资财。宜于守持正固。

九三

“九三”刚亢不中，似施惠于下，遭上疑忌，有火烧客舍、丧失童仆之灾。坚持正道，也有危险。

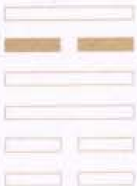

九四

“九四”失正不中，在旅行中有足够的旅费和利斧砍除荆棘，但心情仍然不好。

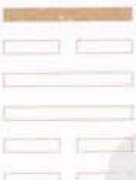
六五

“六五”居中，虽旅行在外，略有损失（射取野鸡而失一支箭），但终获吉祥。

上九

“上九”因位高倨强遭众人嫉恨，就像鸟的巢被烧掉，没有安身的地方，像田里丢失了耕牛，无人前来救援。

人生像旅行，旅行是一种不安定的状态。在不安定的状态中，一切都容易不正常，必须守正又柔顺持中，方可安然度过。先从大处着眼，求安定，不斤斤计较于细节。审慎策划，有万全的准备，方可行动，更应团结群众，获得支持与助力。这样不计较一时的得失，顺其自然，才能转危为安。如果有恃无恐，倔强倨傲，失败的命运是难免的。

57

☴巽卦

择善而从，谦虚柔顺

巽为风，性入。风之入物，无所不至，无所不顺。凡物沿“顺”则能“入”。故巽为顺。上下卦皆为巽，更为顺从。所以巽象征顺从。

卦义

行事谦顺，可致顺利亨通，但巽卦是阴卦，以一个阴爻顺从二阳爻，只能小有亨通。阴顺从阳，合乎自然的道理，前进有利，但顺从也必须选择对象，不可盲从，顺从伟大的人物有利。

爻义

“初六”以阴处巽之始，卑顺过甚，进退犹豫。应当像武人那样坚决果断，才有利。

“九二”阳居阴位，有自卑的现象，但九二有阳德且能守中不偏，如以正道顺从于上，不卑屈于威势。像祝史、巫觋那样以谦卑竭诚祈祷，恭事神灵，可获吉祥，不会有灾难。

“九三”得正，但被六四所乘，忍屈顺从，不心甘情愿，所以有羞辱。

“六四”本卦卦主，因乘刚而有悔，但其得正且顺承九五之阳，而使悔恨消失。若如此来执行君命，必能除暴建功，获益甚大。就像在田野中狩猎可以获得可供祭祀，接待贵客、国君御厨之用的三类猎物。

“九五”以阳居阳，似有不甚“谦逊”的悔恨，不能服众，但终以中正之德克服不利因素，其令畅行，获得吉祥。

“上九”处巽之极，谦卑过度，这样丧失果断，确实凶险。

本卦说明

本卦主于顺从，阴顺阳，臣顺君。指出谦逊是做人的应有态度。因为谦逊易被接纳，容易招揽人心，得到助力。谦逊是顺从，但也并非盲从，是择善而从，并非优柔寡断，自卑畏惧，当然也不是虚伪，而是应当正当，进取，有所作为，持正不阿，恰如其分。

谦虚才能进入他人心中

巽卦

巽为风，性入。风之入物，无所不至，无所不顺。凡物沿“顺”则能“入”。故巽为顺。巽象征顺从。行事谦顺，可致顺利亨通，但巽卦是阴卦，只能小有亨通。阴顺从阳，合乎自然的道理，前进有利，但顺从也必须选择对象，不可盲从，顺从伟大的人物有利。

“初六”处巽之始，卑顺过甚，进退犹豫。应当像武人那样坚决果断，才有利。

“九二”有自卑的现象，但有阳德如不卑屈于威势，以谦卑恭事神灵，可获吉祥，不会有灾难。

“九三”得正，但被六四所乘，忍屈顺从，不心甘情愿，所以有羞辱。

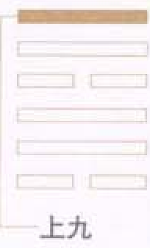

“六四”有悔，但顺承九五而使悔恨消失。若执行君命，必能除暴建功。就像在田野中狩猎可以获得可供祭祀等用的三类猎物。

“九五”似有不“谦逊”的悔恨，不能服众，但终克服不利因素，其令畅行，获得吉祥。

“上九”处巽之极，谦卑过度，这样丧失果断，确实凶险。

谦逊是做人的应有态度，因为谦逊易被接纳，容易招揽人心，得到助力。谦逊是顺从，但也并非盲从，是择善而从，并非优柔寡断，自卑畏惧，当然也不是虚伪，而是应当正当、进取，有所作为，持正不阿，恰如其分。

☱ 兑卦

外柔内刚，与人和悦

58

兑为泽、兑性悦、上下皆悦、为兑。故兑象征欣悦。又上下皆泽，两泽相附丽，相互浸润，互有滋益，所以欣悦。

卦义

兑卦九二、九五阳刚居中，六三、上六阴柔处外，刚正不失外悦，柔悦不失内刚，内外刚柔兼济，不谄媚，不暴戾，所以能亨通畅达。但须动机纯正，使人喜欢才会有利。

爻义

“初九”得正居下，不奉承谄媚。有广泛和悦待人之象。行为不邪，人所不疑，故获吉祥。

“九二”阳居阴位，失正，本有“悔恨”，但九二得中，能以诚信欣悦待人。故获吉祥而悔恨消失。

“六三”失正不中，与上无应，而来讨好二、初两阳，以谋欣悦。这是不正当的行为，所以凶险。

“九四”失正，下比六三谀佞小人，故上承九五之尊时，心中不宁。但九四刚毅，终于拒绝小人的诱惑，就像小病痊愈，是喜庆的现象。

“九五”中正，居尊位，但被阴柔小人上六引诱而相悦，所以有危险。

“上六”以阴居悦之终，为卦主，有不择手段地取悦下方五、四二阳爻之象，但对方是否被引诱，要看对方的定力，所以吉凶难料。

本卦说明

轻歌悦耳，美景悦目，欣悦是人之常情。自己喜悦，使人喜悦，可使人际关系和谐。但动机应该纯正，应明辨是非，光明正大，而非阿谀献媚。应内刚外柔，坚持原则，和而不同。应当警惕，小人会时刻不择手段，取悦于刚正者，所以必须意志坚定，断然排除邪恶，才不会堕入小人的陷阱。

欣悦是人之常情

兑为泽，兑性悦，上下皆悦，为兑。故兑象征欣悦。刚正不失外悦，柔悦不失内刚，内外刚柔兼济，不谄媚，不暴戾，亨通畅达。但须动机纯正，使人喜欢才会有利。

"初九"得正居下不奉承谄媚。广泛和悦待人，行为不邪，人所不疑，故获吉祥。

"九二"本有"悔恨"，但得中，能以诚信欣悦待人。故获吉祥而悔恨消失。

"六三"失正不中，讨好二、初两阳，以谋欣悦。这是不正当的行为，所以凶险。

"九四"失正，下比六三谀佞小人，但终于拒绝小人的诱惑，像小病痊愈，是喜庆的现象。

"九五"中正，居尊位，但被阴柔小人上六引诱而相悦，所以有危险。

"上六"居悦之终，不择手段地取悦下方五、四二阳爻，对方是否被引诱，要看定力，吉凶难料。

欣悦是人之常情，自己喜悦，使人喜悦，可使人际关系和谐。但动机应该纯正，应明辨是非，光明正大，而非阿谀献媚。应内刚外柔，坚持原则，和而不同。应当警惕，小人会时刻不择手段，取悦于刚正者，所以必须意志坚定，断然排除邪恶，才不会堕入小人的陷阱。

59

☴☵ 涣卦

拯救涣散，消除私心

涣卦坎下巽上，坎为水，巽为风。风行水上，水波离散，为涣。涣者，散也。故涣象征涣散。有涣发离散的意思。

卦义

事物处“涣”之时，形散而神聚。散聚相依，必然亨通顺利。此时，君王应以至诚到宗庙祈祷，获得神的保佑，聚合人力来排险济难。

爻义

“初六”以阴居涣之初，上承九二。似得壮马之助，济其阴柔弱质，以此拯涣，不会离散，可获吉祥。

“九二”失正，身处坎险，会有悔恨。但九二阳刚居中，就像由外奔来，坐下来依靠在矮桌上一样安定，会使预料中的悔恨消失。

“六三”阴柔居阳刚之位，不中不正，本来有自私自利的性格，但因为在刚位，能够克制私心，积极有所作为，会去救济本身以外的人，所以不会后悔。

“六四”居阴得正，上承九五，下无应而无私。可以承担拯救涣散的重任，促成团结，这是天下人难以想象的壮举，当然大吉大利。

“九五”阳刚中正，居尊位，处涣之时，明确的命令，像汗一般发出，又将王者蓄积的财富，散发给天下的民众。这样就不会有大的灾难。

“上九”阳刚居涣之终，涣散至极而四方聚合，又与坎险之地距离很远，不会受到流血的伤害。这样远离可能受伤的场所，就不会有灾难。

本卦说明

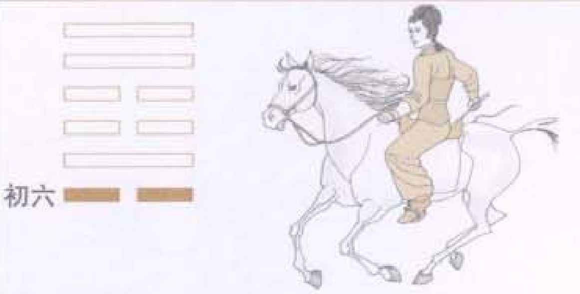
本卦阐释了挽救涣散的原则。在丰盛安逸的环境，人心容易涣散，以致离心离德，重私利而忘公益，使风气败坏，破坏团结，必须及时拯救。因而当显露涣散的迹象时，就应有强有力的对策出台挽救。首先顺应民情，先求安定，并且消除私心，消除派别，抑制私利，革除弊端，为公众造福。这样牺牲小我，完成大我，才能促成团结，重获安定。

涣散的迹象出现

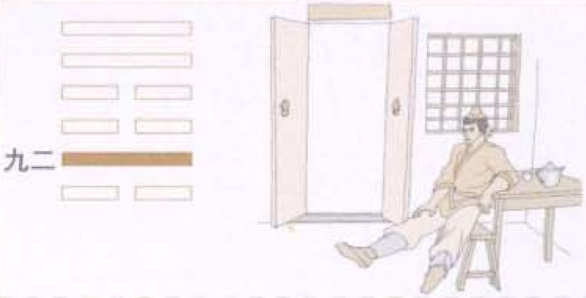

涣卦

坎为水，巽为风。风行水上，水波离散，为涣。涣象征涣散。有涣发离散的意思。处"涣"之时，形散而神聚。散聚相依，必然亨通顺利。此时，君王应以至诚到宗庙祈祷，获得神的保佑，聚合人力来排险济难。

"初六"居涣之初，上承九二。似得壮马之助，以此拯涣，不会离散，可获吉祥。

"九二"失正，但阳刚居中，就像由外奔来，坐下来依靠在矮桌上一样安定，会使悔恨消除。

"六三"不中不正，本自私自利，但在刚位能够克制私心，去救济本身以外的人，所以不会后悔。

"六四"上承九五，可承担拯救涣散的重任，这是天下人难以想象的壮举，大吉大利。

"九五"中正居尊位，明确的命令，像汗一般发出，又将王者的财富，散发给民众。这样不会有大的灾难。

"上九"涣散至极而四方聚合，又离坎险之地很远，这样远离可能受伤的场所，不会有灾难。

在丰盛安逸的环境，人心容易涣散，以致离心离德，重私利而忘公益，使风气败坏，破坏团结，必须及时拯救。因而当显露涣散的迹象时，就应有强有力的对策出台挽救。首先顺应民情，先求安定，并且消除私心，抑制私利，革除弊端，为公众造福。这样牺牲小我，完成大我，才能重获安定。

䷻节卦

适当节制，不逾规范

60

节卦兑下坎上，兑为泽，坎为水。泽之容水，会有限量，过度就会溢出，应加以节制。节有止之义。所以节象征节制。

卦义

节制是美德，能自觉有所节制，处中守正而行事必然亨通。但过分节制，会使自己吃苦，故要适中。

爻义

“初九”居节之始，阳刚得正，有出人头地的能力，但还不是适当的时机，因此自我节制，不走出内院，如此慎重，不会有什么灾难。

“九二”阳居阴位，失正，但得中。可以外出，但却怀失正无应之虑仍然节制，不走出外院，这样失去机会，自然凶险。

“六三”阴居阳位失正，处兑之极又乘凌二阳，有因骄傲而不知节制之象。造成不得不叹息的结果。但这是咎由自取，又能责怪谁呢？

“六四”柔正得位，顺承九五，能安然奉行节制，所以亨通。

“九五”阳刚中正，居尊位，为节卦之主，能甘美而恰到好处地施行节制，必获吉祥。因此前进，会建立受人尊敬的功绩。

“上六”处节之极，有因极端的节制而不堪之象。所以虽然持正，难免有凶险。但若知悔改，凶险可以消失。

本卦说明

本卦阐释节制的原则。合乎规律的节制，有利于事物的正常发展，但盲目节制就有凶险。过与不及，都将造成伤害，所以应恰如其分。不应当节制时而节制，会使人丧失活力，失去时机；应当节制时而不节制，则会造成伤害。节制应顺其自然，不可勉强，应以中正的德行，以身作则，蔚为风气，使人乐于接受。但矫枉过正，极端节制，不论节约或节操，就会造成令人痛苦的结果，必然阻塞不通，所以适当最重要。

自觉有所节制

节卦

兑为泽，坎为水。泽之容水，会有限量，过度就会溢出，应加以节制。节有止之义，象征节制。节制是美德，能自觉有所节制，处中守正必然亨通。但过分节制，会使自己吃苦，故要适中。

“初九”有出人头地的能力，但还不是时机，自我节制不走出内院，不会有灾难。

“九二”失正但得中。可以外出，但却仍然节制，不走出外院，这样失去机会，自然凶险。

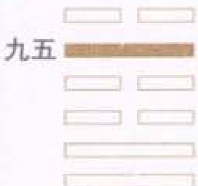

“六三”失正，有因骄傲不知节制之象。不得不叹息。但这是咎由自取，能责怪谁呢？

“六四”得位顺承九五，能安然奉行节制，所以亨通。

“九五”中正居尊位，能甘美而恰到好处地施行节制，因此前进，会建立受人尊敬的功绩。

“上六”有因极端节制而不堪之象。但若知悔改，凶险可以消失。

合乎规律的节制，有利于事物的正常发展，但盲目节制就有凶险。过与不及，都将造成伤害，所以应恰如其分。不应当节制时节制，会使人丧失活力失去时机；应当节制时而不节制，则会造成伤害。应顺其自然，不可勉强，应以中正的德行，以身作则，蔚为风气，使人乐于接受。适当最重要。

61

中孚卦

诚信之德，促进和谐

中孚卦兑下巽上，兑为泽、为悦；巽为风、为顺。风行泽上，无所不至，上下交孚，有诚信之德，谓之中孚。中孚，为信。所以中孚象征诚信。

本卦中两阴六三、六四位居中央，似“中虚”至诚，两阳九二、九五分处中位，似“中实”有信，故谓中孚。

卦义

诚信能感化万物，即使用简单的豚和鱼作为祭品，仍然会被神嘉纳赐福，所以吉祥。诚信之德，利于冒险排难，利于持正。

爻义

“初九”阳居中孚之始，能安守诚信则吉。虽与六四相应，但被九二所阻，故欲应六四则不得安宁。

“九二”阳刚居中，与同样有诚信之德的九五遥相呼应。像在山的背阴处鸣叫的白鹤，远处听到的小鹤也声声应和。像我有甜美的酒浆，愿与你共饮同乐，彼此的诚意能得到沟通。

“六三”阴柔失正，与六四为敌，但六四得正，六三不能取胜，只得疲惫而退，又惧六四反击不免忧惧悲泣。而六四不加侵害，遂无忧而歌。

“六四”阴柔得正，上承九五之尊，似几乎已是满月的地位最高的大臣，与九五相应像一对马匹，但要取信九五，则只好失去伙伴，与初九断绝，这样才能没有灾难。

“九五”中正，居尊位，为中孚之主，能以诚信广系“天下”之心，则“天下”亦以诚信相应，所以无咎。

“上九”居中孚之极，未免自信过度而自鸣得意。名不符实，所以上九虽有阳刚本质，动机纯正，但也难免凶险。

本卦说明

本卦阐明了心中诚信的意义。指明诚信为立身处事的准则，虚心为诚信的根本。诚信可以缩短距离沟通意志，促进和谐与团结，更可积极进取冒险犯难。但也非毫无原则，应以纯正为先决条件，谨慎明辨。疑惑就不要信任，信任就不要怀疑，否则必然犹豫不决不知所措。所以诚信的对象，必须彼此的意志能够沟通，能引起共鸣，这样才能发挥诚信的功用。

诚信能感化万物

兑为泽；巽为风。风行泽上，无所不至，上下交孚，有诚信之德，为中孚。所以中孚象征诚信。诚信能感化万物，即使用简单的豚和鱼作为祭品，仍然会被神嘉纳赐福，所以吉祥。利于冒险排难，利于持正。

“初九”中孚之始，能安守诚信则吉。虽与六四相应，但欲应六四则不得安宁。

“九二”与九五遥相呼应。像山的背阴处鸣叫的白鹤，远处小鹤也声声应和。像有酒浆共饮同乐，诚意能得到沟通。

“六三”存心不诚而躁动，但不能取胜疲惫而退，又惧六四反击，不免忧惧悲泣。而六四不加侵害，无忧而歌。

“六四”得正，上承九五像一对马匹，但要取信九五，则只好失去伙伴，与初九断绝，这样没有灾难。

“九五”中正居尊位，能以诚信广系“天下”，则“天下”亦以诚信相应，所以无咎。

“上九”中孚之极，自信过度而自鸣得意。虽有阳刚本质，动机纯正，也难免凶险。

虚心为诚信的根本。诚信可以缩短距离、沟通意志，促进和谐与团结，更可积极进取，冒险犯难。但应以纯正为先决条件，凡事应谨慎明辨。疑惑就不要信任，信任就不要怀疑。所以诚信的对象，并非毫无选择，必须彼此的意志，能够沟通，能引起共鸣。自以为诚信，过度自信，会孤高刚愎，导致失败。

䷽ 小过卦

因应时机，小有过越

62

小过卦艮下震上，艮为山，震为雷，山顶上响着震雷，其声过常，谓之小过。其寓理含有小事过越、小有过越，所以小过象征小有过越。有小的过失、过度等义。

本卦外四阴爻超过中二阳爻，是阴过度的形象，阳小阴大，所以是小过。

卦义

小过卦阴爻过度，本身有亨通的含义，但必须守持正道，且只适用于日常小事，而不适用于天下大事。就像鸟不宜往上飞，向下飞才能找到栖息的地方。所以在行为小有过度时，莫好高骛远，应当务实，才会大吉大利。

爻义

“初六”处小过之始，不中不正，前有六二所阻本当宜下，但却像飞鸟一样逆势上翔，好高骛远，往应九四，故有凶险。

“六二”柔顺中正，进则越过三四两阳而遇五阴。就像错过了祖父，而遇到祖母，不能来到君王面前，就遇到了臣，虽然不是所期望的应援，但仍然可以得到协助，所以没有灾难。

“九三”居下卦之上，阳刚得正，上应上六。自恃强盛，轻视小事，不肯多做防备，则将为众阴。特别是小人上六所害，故有凶险。

“九四”阴位不过分刚强，与初六相应“宜下”，没有灾难。但应自慎静守，若主动前往应初将有危险。不可固执己见，应当适应环境，知道变通。

“六五”居尊位下无阳应，似西郊浓云密布，不能化为雨。六五不能治天下，但却拿着绳箭，进入穴中，将六二捉来辅佐自己。二阴搭配，明显不能成事。

“上六”处小过之终，一阴过盛飞升过度，就像鸟飞到天上，没有安身的地方，遭到被射杀的危险，说是天灾，其实是自找的人祸。

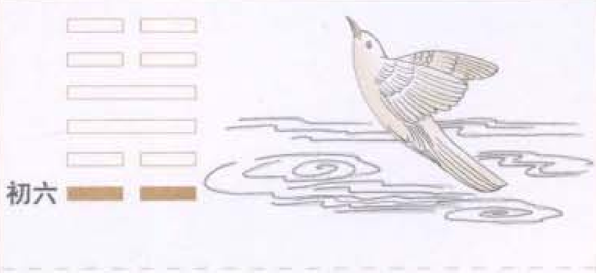
本卦说明

本卦阐明过与敛的道理。信心十足，必然会有行动，有行动就难免有过度。但过度与收敛的火候，必须把握。在消极方面，一些小事情上对自己要求过度，有益无害，但是在积极的方面，在一些大事情上过度，好高骛远，自不量力，则有可能招致杀身之祸。因此，过与敛，刚与柔，应知因应时机，适当节制，变通运用。即使是正义的，也不可过度固执，如果处置失当，反而会造成伤害。

小的过失、过度

艮为山，震为雷，山顶上响着震雷，其声过常，谓之小过。小过象征小有过越。有小的过失、过度等义。小过卦本身有亨通的含义，但必须守持正道，且只适用于日常小事，而不适用于天下大事，所以小有过度时，莫好高骛远，应当务实，才会大吉大利。

“初六”不中不正，本当宜下，但却像飞鸟一样逆势上翔，好高骛远，故有凶险。

“六二”中正，越过三四两阳遇五阴。就像错过祖父遇到祖母，不能来到君王面前，就遇到臣，可以得到协助，没有灾难。

“九三”得正应上六。自恃强盛，不肯多做防备，则将为众阴特别是小人上六所害，故有凶险。

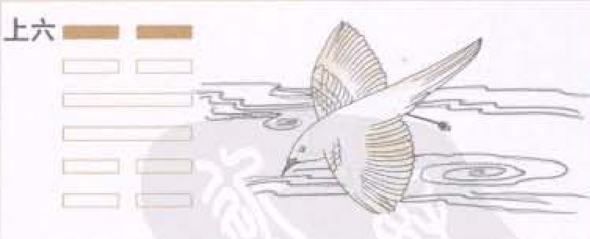

“九四”有“宜下”之象，应自慎静守，若主动前往，将有危险，不可固执己见，应适应环境知道变通。

“六五”似西郊浓云密布不能为雨。不能治天下却拿着绳箭，将与其对应的六二捉来辅佐自己。二阴搭配，不能成事。

“上六”飞升过度，像鸟飞到天上，没有安身的地方，遭到被射杀的危险，说是天灾，其实是自找的人祸。

信心十足，必然会有行动，有行动就难免有过度。但过度与收敛的火候，必须把握。在消极方面，一些小事情对自己要求过度，有益无害，但是在积极的方面，一些大事情上过度，好高骛远，则可能招致杀身之祸。因此，过与敛，刚与柔，应知因应时机。即使是正义的，也不可过度固执，如果处置失当，反而会造成伤害。

☵☲既济卦

63 万事皆济，守成不易

既济卦离下坎上，离为火，坎为水，水在火上，似煮成食物，谓之既济。既者，已也、尽也；济者，济渡、万事皆济，有成的意思。所以既济象征事已成、成功。

卦义

六十四卦只有本卦六爻刚柔均当位。但是过于完整反而僵化，不能再有大的作为，只有小事勉强可以亨通。因此必须坚守正道，继续奋发努力，才能有利。否则，必将是起初吉祥，最终危乱。

爻义

“初九”事已成之始，得正，谦谨稳重。上应六四，但不急于求应，有谨慎守成之象。像有人拖住车轮不能任意前进，狐狸过河翘起尾巴一样，可以控制，应当小心，会无灾难。

“六二”卦主，柔顺中正，上应九五。而九五，不热情迎接其妻，但六二能守持中正，丧失了车辆的蔽饰，也不用追寻，很快会失而复得。

“九三”居下卦之终，秉性刚亢。如以“三年克之”的精神，致力于排除余患，方确保成功。但若焦躁激进，必致危乱。对有战功的小人，给重赏可以，不可以重用。

“六四”处“多惧”之地，居上卦坎险之始。“事已成”将要转化，如在应当穿棉衣的季节没有棉衣，只好穿破衣。但六四柔顺得正，下应初九，应当能够戒备祸患的来临。

“九五”阳刚中正，居尊位。“既济”盛时，最忌骄奢不修仁德，所以借东邻杀牛盛祭，不如西郊虔诚简单的祭祀更获祝福，以示警惧。

“上六”阴居既济之终，济极终乱。有狐狸渡河而水浸到它的头部的情形，当然凶多吉少。因此，在成功之后，必须审慎处之，才能长久守成。

本卦说明

本卦虽称赞事已成时，俱获亨通。但更多的是阐发守成艰难的道理。成功确实是令人兴奋的，但是守成更加不易。在创业时期，人人奋发有为，但是，一旦成功，就会骄纵得意忘形，不再有大的作为。终于内忧外患接踵而来。盛极而衰，为必然现象，惟有坚守正直，继续前进，方能减缓由盈转亏所造成的伤害。小人为一切祸害的根源，应严厉排斥，不可使其形成势力，造成不可挽回的严重后果。

最美满的事物中，隐藏危机

离为火，坎为水，水在火上，似煮成食物，谓既济。既济象征事已成、成功。六十四卦只有本卦六爻刚柔均当位。但是过于完整，反而僵化，不能再有大的作为，因此，必须坚守正道，继续奋发努力。否则，必将是起初吉祥，最终危乱。

“初九”得正，有谨慎守成之象。像有人拖住车轮不能任意前进，狐狸过河，翘起尾巴，小心会无灾难。

“六二”上应九五，而九五不热情迎接其妻，但六二能守持中正，就是丧失了车辆的蔽饰，也不用追寻，很快会失而复得。

“九三”若以“三年克之”的精神排除余患，能确保成功。但焦躁激进，必致危乱。不可重用有战功的小人，可重赏。

“六四”“多惧”之地，“事已成”将要转化，如没有棉衣只好穿破衣。但柔顺得正，能够戒备祸患的来临。

“九五”中正居尊位。最忌骄奢不修仁德，所以借东邻杀牛盛祭，不如西郊虔诚简单的祭祀更获祝福，以示警惧。

“上六”济极终乱。狐狸渡河而水浸到头部，凶多吉少。因此必须审慎处之，才能长久守成。

成功，确实是令人兴奋的，但是守成更加不易。在创业时期，人人奋发有为，但是，一旦成功，就会骄纵得意忘形，不再有大的作为。终于内忧外患导致混乱。盛极而衰，为必然现象，应防患于未然高瞻远瞩，不可为一时的盛大所迷失。小人为一切祸害的根源，应严厉排斥。

64

☲☵ 未济卦

物不可穷，继续演进

未济卦坎下离上，坎为水，离为火。火在水上，难以济物，谓之未济。未济，事未成之时。所以未济象征事未成。

卦义

本卦六爻均失正，有“事未成”之象。但阳刚阴柔能相应，充满着发展的可能性。故可促使成功。未济有可济之理，因而亨通。但若处事不谨慎，则没有什么利益。

爻义

“初六”阴柔不正，当未济之时，却急于上应九四而不能谨慎守中，自不量力，会招来羞辱。

“九二”得中，刚爻柔位，恭顺中庸，能够克制自己，就像渡河时拖住车辆，不会逞强，这样坚守正固，当然吉祥。

“六三”以柔居坎险之上，力弱失正，急于进取，怕有危险。但六三下比九二阳刚，若能不自求进，而与九二同舟共济，涉险排难，则可脱出坎险，找到出路，因而有利。

“九四”阳刚失正，但处未济上卦之始，事未成有待转化。此时若守持正固，可获吉祥，使悔恨消失。然而九四本身不正，想坚守正道，必须奋起发挥阳刚的本质，长期坚持，就像要经过三年苦战，终于完成任务，才能得到国家的褒扬。

“六五”居尊位，但不正，不过本身是阴爻，中心空虚，与下卦九二相应，因而中庸，能寻求有力的辅佐，所以吉祥。又六五在光明的中央，有君子的光辉德性，吉上加吉。

“上九”居未济之极，物极必反，遂成既济。事已成，心无忧，信任于人，自己安闲饮酒，本无过失。但是，若过分委信于人，自逸过度，荒废其事，这样就不正当了。

本卦说明

《易经》六十四卦，到此结束，然而“变易”、“简易”、“不易”的原理，则永远进行，依然在无穷无尽中变化演进。当成功与未成功之际，更是危机四伏，最艰苦的关键时刻。所以此时更应把握中庸的原则，刚柔并济，不可掉以轻心。必须慎重判断，充分策划，才能打开成功之门。此外更应有着宽广的胸襟，才能坦然冷静面对，贯彻始终。

在成功与未成功的边缘

坎为水，离为火。火在水上，难以济物，为未济。未济象征事未成。本卦六爻均失正，有“事未成”之象。但阳刚阴柔能相应，充满着发展的可能性。未济有可济之理，因而亨通。但若处事不谨慎，则没有什么利益。

“初六”不正，未济之时，不能谨慎守中，会招来羞辱。

“九二”刚爻柔位，恭顺中庸，就像渡河时拖住车辆，不会逞强，这样当然吉祥。

“六三”下比九二，若能不自求进，与九二同舟共济，可脱出坎险找到出路，因而有利。

“九四”本身不正，想坚守正道，必须长期坚持，就像要经过三年苦战，终于完成任务，才能得到褒扬。

“六五”居尊位但不正，与下卦九二相应，能寻求有力的辅佐，吉祥。又六五在光明的中央，有君子的光辉德性，吉上加吉。

“上九”未济之极，遂成既济。事已成，心无忧，自己安闲饮酒本无过失。但过分委信于人，自逸过度，就不正当了。

《易经》六十四卦，到此结束，然而宇宙间的一切，不可能永远圆满，就此终止，必然由亏而盈，由满而损，反复循环。当成功与未成功之际，更是危机四伏。所以此时更应把握中庸的原则，刚柔并济，不可掉以轻心。必须慎重判断，充分策划，才能打开成功之门。

第5章《系辞传》经解

"系辞"本来是指"系"在卦、爻后面的卦辞、爻辞，但在这里则是指《系辞传》，是指系在《易经》整体后面的"辞"，传为孔子所作，是《易经》的整体概论，主要阐释了《易经》的哲学思想，将原仅用于卜筮的《易经》提升到了哲学的高度，是说明《易经)思想内容的重要论著，也是中国哲学史上的一篇非常重要的论文。

本章图版目录

天地动静有其常规 P251
人生只有吉凶两个原则 P253
安然而处会得保佑 P255
一切合于自然之道 P257
曲则全 P259
亢龙有悔 P261
《易经》最高、最终的目标——通神 P263
万事万物都在变化之中 P265
人是靠思想才能活着 P267
把生命保住，才能谈第二回合 P269
朋友与朋友之间要能交心 P271
生于忧患，死于忧患 P273
易离我们很近 P275
有征兆就可以预测 P277
吉凶由爱恶心理而来 P279
做人随时在戒慎恐惧中 P281

遵循宇宙自然的法则

天尊地卑，乾坤定矣

1

"天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。"这是《系辞传》开始的一段话，它首先阐明《易经》是以宇宙的构造形象为依据的。宇宙在创始万物的同时也创造了宇宙间万物生生灭灭的自然法则。

本章相关经文
315-318页

天尊贵于上，地卑贱于下，乾坤由此确定。卑下高上已经陈列，贵贱之位确立。天地动静有其常规，阳刚阴柔即可断定。

而"天尊地卑，乾坤定矣"这两句话就说明了《易经》是以乾坤两卦做开头。乾坤两卦则代表了宇宙大自然的物理现象。乾代表了天，坤代表了地，既然《易经》是模拟天地的运动，遵循宇宙自然的法则，那么客观上天是高的，地是低的， 高当然就高贵，低当然就低贱。所以相对来说，模拟天的乾就有了高贵的属性，模拟地的坤就有了低贱的属性。

既然高低排列出来，那么就有了贵贱的不同位序。一卦六爻按高低分贵贱，就可以对应出社会等级的贵贱来。

因为卦爻辞是在商末周初形成，西周实行的是分封制，分封制的社会等级：下层是士人，逐级向上排去是大夫、三公、诸侯、天子、宗庙。所以初爻是元士位，二爻是大夫位，三爻是三公位，四爻是诸侯位，五爻是天子位，上爻是宗庙位。

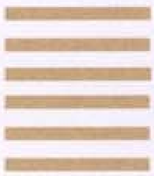
如果换成现在的等级，初爻是群众百姓，二爻是科处级，三爻是厅局级，四爻是省部级，五爻是中央领导，上爻就是离退人员。当然这仅是从职位上分高低，其他以此类推。

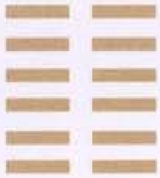
从辩证的方法去看，天是动的，地是静的。天常动，所以刚健，地常静，所以柔顺。这样就可以分出乾健坤柔来。

总之，天与地是阳气与阴气的两大实体，乾与坤是纯阳纯阴的两个基本卦。宇宙万物皆由天地阴阳而生，所以易经六十四卦遵循天地自然的法则，从乾坤变化而来，这是制易的基本设想。

天地动静有其常规

“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。”这是《系辞传》开始的一段话，它首先阐明《易经》是以宇宙的构造形象为依据的。宇宙在创始万物的同时也创造了宇宙间万物生生灭灭的自然法则。天尊贵于上，地卑贱于下，乾坤两卦则代表了宇宙大自然的物理现象。

天高 =
乾卦

地低 =
坤卦

六爻高低位序的贵贱不同

既然高低排列出来，那么就有了贵贱的不同位序。一卦六爻按高低分贵贱，就可以对应出社会等级的贵贱来。

上爻	宗庙位	相当于离退休人员
五爻	天子位	相当于中央领导
四爻	诸侯位	相当于省部级
三爻	三公位	相当于厅局级
二爻	大夫位	相当于科处级
初爻	元士位	相当于群众百姓

这仅是社会职位的高低，其他以此类推。天常动，所以刚健，地常静，所以柔顺，这样就可以分出乾健坤柔。

2

代表世间的一切现象

吉、凶、悔、吝

"是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也。"《易经》八八六十四卦充其量告诉我们"吉、凶、悔、吝"四个现象。它代表世间的一切现象，人生也只有这四个现象，这就是四象，所谓"太极生两仪，两仪生四象"。

我们知道，宇宙间最基本的两个现象：一个吉，一个凶。这是人类心理自己反应得失的一种现象，就成为"失得者，吉凶之象"了。吉是对显示出能得到之象的判断，凶是对显示出要失去之象的判断。

"悔吝者，忧虞之象也。""悔"是办错事情而后悔，"吝"是办错了还不知道后悔，引申为不知羞耻。"忧"是忧愁，"虞"是喜悦，引申为盲目喜悦不知预防。悔是对显示出忧愁之象的判断，吝是对显示出不知预防的判断。

"变化者，进退之象也"是说，变化指的是向前推进还是向后消退之象。

"刚柔者，昼夜之象也"是说，白天是阳长阴退，黑夜是阴长阳退，刚柔爻的推移显示的就是这种昼夜阴阳消长之象。

人生只有吉凶两个原则。悔吝是偏于凶的。那么吉凶哪里来？事情的好坏哪里来？对人来说，都是因为个人的不同言行造成的。把握住个人的言行，这是趋吉避凶的根本方法。要想彻底补救，就去行正道，仅此而已。

《易经》卦体系的根本是建立在刚爻柔爻的基础上。一阴一阳运化，这是天下的常道，掌握住它就得到了天下的正道。吉与凶，表现的是刚与柔相胜的常道。刚胜柔吉，柔胜刚则凶。然而这不可能以个人的意志为转移。也就是说人生在世有吉有凶很正常，事物都是在对待中存在的，有吉就会有凶，有得就会有失。

"吉"是任何人也常守不住的。那么人该怎么办？就是"无咎"。按天地运化之道去做，不犯错误，改正错误，这才是人要守的常道，所以无论天下有多么纷繁复杂的运动及其变化，但只要守住不动摇的正道，这样就会没有过失。

人生只有吉凶两个原则

《易经》八八六十四卦充其量告诉我们“吉、凶、悔、吝”四个现象。但人生只有吉凶两个原则。悔吝是偏于凶的。那么吉凶哪里来？事情的好坏哪里来？对人来说，都是因为个人的不同言行造成的。把握住个人的言行，这是趋吉避凶的根本方法。

吉与凶，表现的是刚与柔相胜的常道

《易经》卦体系的根本是建立在刚爻柔爻的基础上。一阴一阳运化，这是天下的常道，掌握住它就得到了天下的正道。吉与凶，表现的是刚与柔相胜的常道。

人生在世有吉有凶很正常，“吉”是任何人也常守不住的。人该怎么办呢？就是“无咎”。按天地运化之道去做，无论天下有多么纷繁复杂的运动及变化，只要守住不动摇的正道，就没有什么过失了。

3

按道理去行动

自天佑之，吉无不利

“是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天佑之，吉无不利。”

意思是说，君子在没有事情要做的时候，就要认真观察卦爻象表现出来的道理，仔细琢磨卦爻辞；当有事情要做的时候，就要观察它的变化规律，仔细琢磨它的吉凶占断。懂得按道理去行动，当然就会上天保佑，吉祥没有不利。

比如乾卦的位序初爻是潜伏，二爻是显现，三爻是精进不休，四爻是可试试身手，五爻是飞跃上天，上爻是亢极。人处大化之中，位序是由天地阴阳的推移造成的，自己无法选择，所以要安然而处。

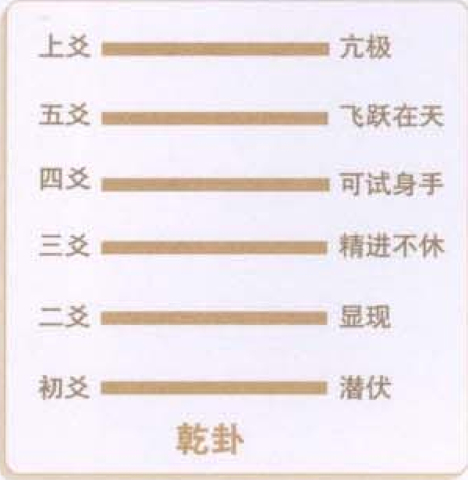
这里的天，即是道（自然规律）在某一时刻的具体体现，其形象代表则是我们头顶上的这块青天。我们在世上所做绝大部分的事情均无法独自完成需要其它助力。而能助之成功者有两个，一个就是客观规律，一个就是人。如果我们顺应客观规律，生于贫贱就安于贫贱，生于富贵就安于富贵。不去羡慕别人，也不嫉妒别人，泰然处之，就会得到天的保佑，但这并不是要人们不求进取，相反倒是让人正确认识自己的客观条件，摆正自己的地位，与时俱进，在条件成熟的情况下及时进取。

既然是位序，那就如同人生的台阶，在第一阶上，自然可以迈向第二阶，循序而上。循序正是安于易之序，如果站在第一阶上就要一步踏上第一百零八阶，那就是不安于易之序。因为道理就是从天地运动中产生的。

所以孔子说：“佑者，助也。天之所助者顺也，人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。”“佑”是帮助。天所帮助的是顺而不逆的人，人所帮助的是有诚信的人。履行诚信还不忘顺而不逆，又能崇尚贤能，因此会有来自上天的保佑，吉祥没有不利。

安然而处会得保佑

我们在世上做绝大部分的事情均无法独自完成需要其它助力。而能助之成功者有两个，一个是客观规律，一个是人。将人排除在外，如果我们顺应客观规律，泰然处之就会得到天的保佑，

比如一个卦的位序，人处大化之中，位序是由天地阴阳的推移造成的，自己无法选择。所以要安然而处。这里的天，即是道（自然规律）在某一时刻的具体体现。

但这并不是要人们不求进取，相反倒是让人正确认识自己的客观条件，摆正自己的地位，与时俱进，在条件成熟的情况下及时进取。既然是位序，那就如同是人生的台阶，在第一阶上，自然可以迈向第二阶，循序而上。循序正是安于《易》之序。

4

人生的最高修养

乐天知命

"乐天知命，故不忧；安土敦乎仁，故能爱。"中国文化对于人生最高修养的一个原则有四个字，就是"乐天知命"。乐天就是知道宇宙的法则，合于自然；知命就是知道生命的道理，生命的真谛，乃至自己生命的价值。这些都清楚了，"故不忧"，就没有什么烦恼了。

这是因为知道了人生的痛苦与烦恼、艰难、困阻、倒霉……都是生活中的一个阶段，得意也是。每个阶段都会变去的，因为天下事没有不变的道理。等于一个卦，到了某一个阶段，它就变成另外的样子。到某一层就有某一层的境界，它非变不可。因为知道一切万事万物非变不可的道理，便能随遇而安，乐天知命。

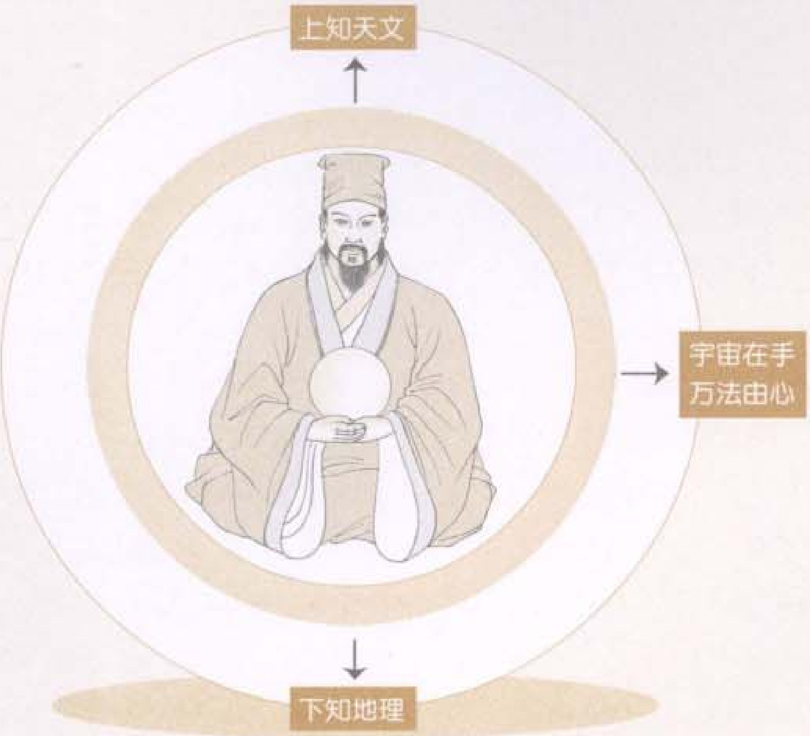
一个人能够达到上知天文，下知地理，宇宙的法则都把握在手，就是古人得了道的"宇宙在手，万法由心"的境界。到达这样的成就，一切随意自在，在宗教就是佛的境界，上帝的境界，这样才是完成了一个人生。人是应该向这个目标来努力的。智慧的成就，同天地的法则一样，"与天地相似"，一切合于自然之道。我们人生的境界始终与宇宙的法则、天地的法则合在一起，也就是说，不违背大自然的原理原则。即一切是事实的自然演变，没有什么超自然的主宰在支配。自然演变有其规律，人的生命与宇宙大自然浑为一体，任天而动，天理流行，那便是乐天知命。

其坦然不忧者在此。然而也不是没有忧，"忧道不忧贫"忧而不碍其乐，所以孔子自己说，"其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至"，又云"五十而知天命"，自言其学养功夫到五十年自家生命才与宇宙大生命息息相通。

"乐天"实际上说的就是宇宙论的问题，对于世界的道理强调一个"乐"字；而"知命"实际上说的就是人生论的问题，对于人生的道理注重一个"知"字。换言之，乐天知命实际上就是对于两大"人生中切要的问题"给出的答案。人生宇宙间，乐天知命就是要人顺其自然，人与自然的融合而达到所谓"天人合一"的境界。这样就可以"安土敦乎仁，故能爱"，效法大地的精神来做人，实践我们仁爱仁慈的精神，像大地一样只付出，一点也不求回报。

一切合于自然之道

中国文化对于人生最高修养的一个原则有四个字，就是“乐天知命”。乐天就是知道宇宙的法则，合于自然；知命就是知道生命的道理，生命的真谛，乃至自己生命的价值。这些都清楚了，就没有什么烦恼了。

一个人能够达到上知天文，下知地理，宇宙的法则都把握在手，就是古人得了道的“宇宙在手，万法由心”的境界。这样才是完成了一个人生。人是应该向这个目标来努力的。“与天地相似”，一切合于自然之道。

即一切是事实的自然演变，没有什么超自然的主宰在支配。自然演变有其规律，人的生命与宇宙大自然浑为一体，任天而动，天理流行，那便是乐天知命。

乐天	实际上说的是宇宙论的问题，对于世界的道理强调一个“乐”字
知命	实际上说的是人生论的问题，对人生的道理注重一个“知”字

人生宇宙间，能够顺其自然，与自然的融合达到“天人合一”的境界，就可以效法大地的精神来实践我们仁爱仁慈的精神，像大地一样只付出，一点也不求回报了。

5

宇宙没有直线

曲成万物而不遗

"范围天地之化而不过，曲成万物而不遗"，意为易道包括了天地运化之道而不超出它的范围。细致地成全万物，任何小的事物都不会遗漏。既不过，也不会不及。

《易经》的一个重点，就是"曲成万物而不遗"。懂了《易经》的法则以后，能够了解宇宙万有的一切运用，而这个运用的原则是"曲成"。

举凡老子、孔子，儒家、道家以及诸子百家的思想，都从《易经》文化中而来。《易经》这个名词叫"曲成"，老子的"曲则全"，就是从《易经》这个观念中来的。

我们知道"宇宙"这个名词，宇是代表空间；宙是代表时间。时空两个东西就是宇宙的代表，所以宇宙是属于时空的范围，后来佛学又创造了一个名词，这个名词叫做"法界"，可以包括了宇宙时空、万物以及天地间的一切。但这个宇宙，在我们中国文化里不认为是上帝创造的，也不是其他神创造的。

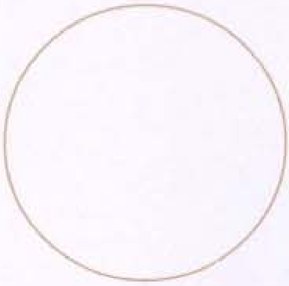
那为什么是曲则全呢？因为宇宙没有直线，通常是个圆圈。圆圈这个图案就代表了太极。人也是这样，我们人的生命，如果从生命来看我们这个形体，是很糟糕的。我们前面的什么都看得见，后面的什么都看不见。我们生命的圆是分段的，我们形体的圆是一个光圈。实际上这个形体是我们整个生命的中心、一个支柱，所谓神以形生，精以气凝，人体的生命就是这样。

宇宙间的一切没有直线，所谓直线就是把曲线切断，加上一些人为的作用，假名叫做直。

其实人生没有哪一个地方不是曲线，所以《系辞》说"曲成万物而不遗"，不会遗漏哪一样，因为它是圆周形，真正的圆代表一切的圆满，我们的生命都在这个圆圈以内，就没有哪个地方会有遗漏的了，所以说是"曲成万物而不遗"，一走曲线就一切圆满了。

曲则全

《易经》的一个重点，就是“曲成万物而不遗”。懂了《易经》的法则以后，能够了解宇宙万有的一切运用。而这个运用的原则是“曲成”，老子的“曲则全”，就是从《易经》这个观念中来的。

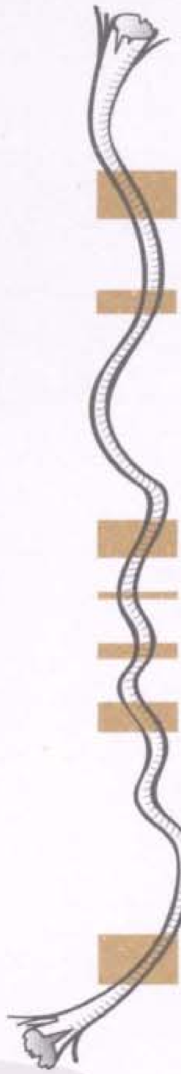
为什么是曲则全呢？因为宇宙没有直线，通常是个圆圈。

圆圈这个图案就代表了太极。

人也是这样，我们形体的圆是一个光圈。这个形体是我们整个生命的中心、一个支柱。

宇宙间的一切没有直线，所谓直线就是把曲线切断，加上一些人为的作用，假名叫做直。其实人生没有哪一个地方不是曲线。

所以《系辞》说“曲成万物而不遗”，不会遗漏哪一样，因为它是圆周形，真正的圆代表一切的圆满，我们的生命都在这个圆圈以内，一走曲线就一切圆满了。

高处不胜寒

贵而无位，高而无民

6

“子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”人到了最高处的时候，便没了位置，高到最后，别人不敢跟你接近，这样就失去了群众，在你的左右旁边，反而没有了真正的人才，这时候高得没有办法再高了，便是最难处。

《易经》每个卦到了最后一爻，阳爻称为“上九”，阴爻称为“上六”，每卦的第一爻为“初”，最后第六爻为“上”。

乾的九五，在外卦而言是中爻，人取其中则是，事物取其中则是，到了顶点则不是，没有出头也不是，所以《易经》告诉我们正中之位。算命看吉凶，就是看是不是得其时，得其中，如得其中位，无往而不是，不得其中则处处都不是。这个中也可读成“仲”的音，如打靶打中了。

到了上九就是亢龙有悔，亢者高也，高到极点，贵而无位，高而无民。中国的哲学，皇帝自称“孤家”、“寡人”，位置到了最高处，就很寂寞，听到的都是好话，会让人听烦了，年纪大了的人谈起话来也常常说：“现在能谈话的人已经没有几个了！”这是“亢龙有悔”，这里的悔不是后悔的悔，是晦气的晦，到这个时候就要倒霉了。换句话说，就是万事不要做绝了，做到了顶，这样就有悔，有痛苦，烦恼就跟着来了。

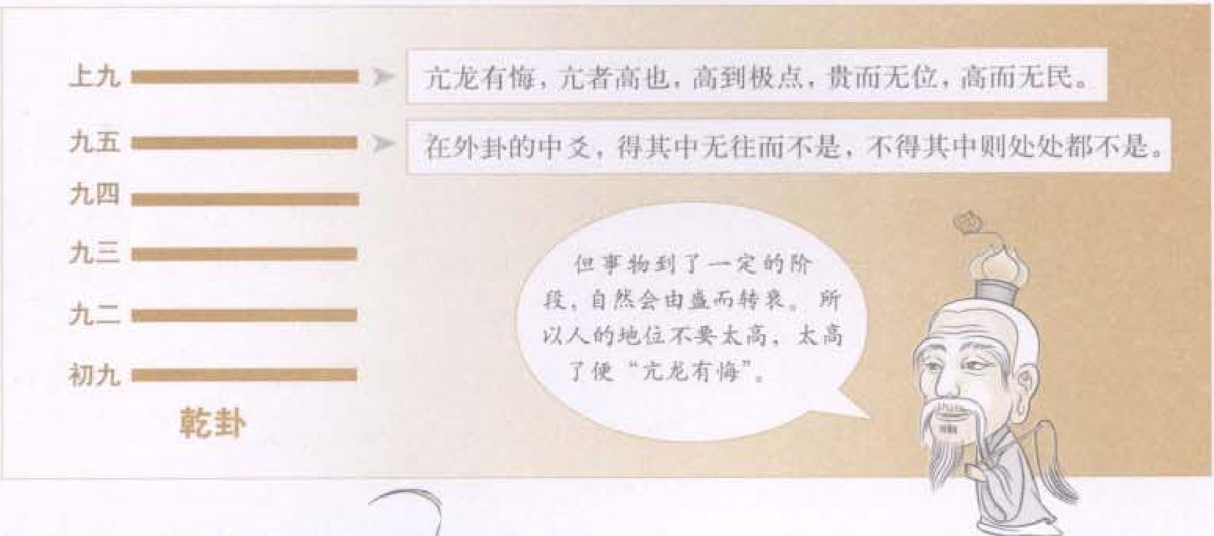
这一爻表示的状态，在外是指贵而无位，高而无民，也就是虽然很有权利但是脱离了群众的基础；在内是指过于自负，失去了别人的支持。“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧”。我们往往把这说成是骄傲的失败，但这更多的是指理想主义者的失败。

“亢龙”，是像一条龙飞到高空。就是太远太远，很远很远的龙。

龙飞升到九天之后，无法再往高处飞升，只剩下两种可能，一是原地不动，另一种是下落。第一种是非常难做到的，所以往往是第二种后果，也就是下落，离开显赫而崇高的位置，悔亦晚矣。但事物到了一定的阶段，就自然会由盛而转衰。所以人的地位不要太高，太高了便“亢龙有悔”。

亢龙有悔

“子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”人到了最高处的时候，便没了位置，高到最后，别人不敢跟你接近，这样就失去了群众，在你的左右旁边，反而没有了真正的人才，这时候高得没有办法再高了，便是最难处。

上九这一爻表示的状态，在外是指贵而无位，高而无民，也就是虽然有权利但是脱离了群众的基础。

在内是指过于自负，失去了别人的支持。“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧”。

龙飞升到九天之后，无法再往高处飞升，只剩下两种可能，一是原地不动，另一种是下落。第一种非常难做到，所以往往是第二种，离开显赫而崇高的位置，悔亦晚矣。

生命真谛的根

能通天下之志

7

“夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。”这一段话是《易经》整个的纲要和精华。《易经》的学问及其形而上道，孔子在这里为我们作了答复。

孔子说，《易经》这一门学问，是我们老祖宗，追究生命真谛、宇宙万物到最根源、最深最深的那个根而产生的。也可以说，它是我们老祖宗对人类宇宙万物、生命真谛从根上挖出来的学问。然后“而研几也”，研判事机的微妙，探知宇宙万物的根本。

因为这一门学问是科学的、哲学的、宗教的根，“唯深也，故能通天下之志”，深到极点，宇宙万有一切人类的思想等等，就都能通了。

最高的那个“几”也就能把握到了，“故能成天下之务”。

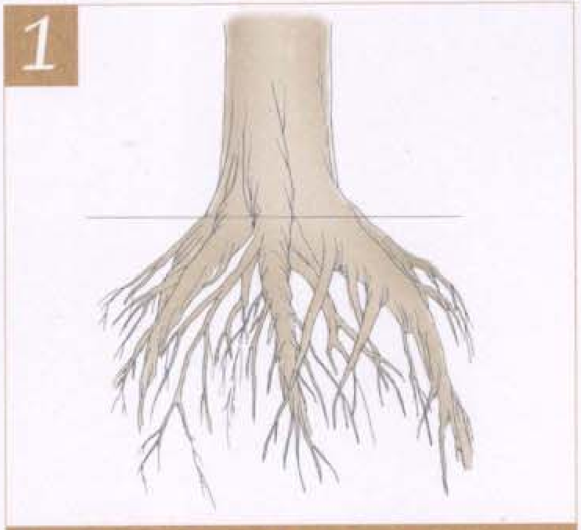
了解了天地间一切思想、一切文化，“唯神也”，《易经》最高、最终的目标是通神，这个神不一定是鬼神的神，神是不可知、不可说的。

“故不疾而速，不行而至”，这就是所谓神而通之的意思。疾就是快，像练武功一样，练到这个程度，便可不疾而速。看起来好像没有在走一样，但一下走出好远了。这就是所谓的“不疾而速”，“不行而至”。到这个境界，就是神的境界，神而通之的境界。

我们到达了这样的境界，再来沟通天下人的心志，来统一天下人的思想。“以定天下之业。”这样就可以给人们提供正确的指导，所以可以用来奠定天下的大业。“以断天下之疑。”可以给天下人裁断所遇到的疑问。当人们有疑难找不到正确方向的时候，从《易经》这一门学问中得到答案，找到正确的方向去做自己的事情，就能成就事业。

《易经》最高、最终的目标——通神

“夫易，圣人之所以极深而研几也，唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。” 这一段话是《易经》整个的纲要和精华。

孔子说，《易经》这门学问，是追究生命真谛、宇宙万物到最根源、最深的那个根而产生的。

然后“而研几也”，研判事机的微妙，探知宇宙万物的根本。

了解了天地间一切思想、一切文化，就可以通神 “不疾而速，不行而至，” 这是《易经》的目标。

我们到达了通神的境界，再来沟通天下人的心志，来统一天下人的思想。这样就可以给人们提供正确的指导，可以用来奠定大业了。

变与通

8

一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通

"一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。"意为开开关关就属于变。在开开关关中不断地出入往来就属于通。仅能看见的就是象，有了形体的就叫器。制定出来使用的就是法。像在开开关关中从门里出出入入地利用它，大家谁都离不开它，就是神。

这一段话是从最常见的道理中推论《易经》的性质，也就是变与通。

我们在前面已经提到，《易经》最重要的思想是"变"，如《太史公自序》所说的，"《易》著天地阴阳四时五行，故长于变。"

《易经》由爻而卦，由八卦而六十四卦，而三百八十四爻，整个体系便是变动的体系。《易经》谈卦变、爻变，一卦有上下卦各爻之间相互联系、相互作用，在相互联系相互作用中发生变化。卜筮有本卦到别卦的变，卦体的六爻又可以变。因此，在易学上，就有世应说，承乘说以及互体说等等。

《易经》八卦到六十四卦、三百八十四爻，都是在变化之中，各种变化又是相互制约、相互作用、相互联系的，因此，变化又是有条件的。吉凶、得失、否泰、损益、行止、成败，都是与爻所在的卦体、爻位有关；与上下卦体、上下爻、隔位爻的作用、牵制有关。

而变与通相连，社会与自然都在变通之中，世界也是由于变化才能有成，才能久恒。所以"广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，《易》简之善配至德。" "参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。"

我们每一分钟、每一秒钟都在变，不但我们身体在变，思想也在变。这个宇宙间的万事万物，随时都在变化之中。天地间没有不变的事、没有不变的人、没有不变的东西。

学习《易经》就是要懂得"变"与"通"，不懂得变与通看一切都会认为是呆板的、一定的。但事实并非如此，而能够懂得这些变化，把它制成一个法则，供人民使用，并且大家喜欢利用它，并且懂得它的变通，那就是神了。

万事万物都在变化之中

我们在前面已经提到，《易经》最重要的思想是“变”，如《太史公自序》所说的，“《易》著天地阴阳四时五行，故长于变。”《易经》由爻而卦，由八卦而六十四卦，而三百八十四爻，整个体系便是变动的体系。

吉	得	泰	益	行	成
凶	失	否	损	止	败

但各种变化又是相互制约、相互作用、相互联系的，吉凶、得失、否泰、损益、行止、成败，都是与爻所在的卦体、爻位有关；与上下卦体、上下爻、隔位爻的作用、牵制有关。

我们每一分钟、每一秒钟都在变，这个宇宙间的万事万物，随时都在变化之中。天地间没有不变的事、没有不变的人、没有不变的东西。学习《易经》就是要懂得“变”与“通”，能够懂得这些变化，把它制成一个法则，供人民使用，那就是神了。

道理只有一个，思想各有不同

天下同归而殊涂

9

“易曰：‘憧憧往来，朋从尔思。’子曰：‘天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？’”

“憧憧往来，朋从尔思”是咸卦九四爻的爻辞，意思是心思不定地走来走去，只有少数的朋友顺从你的想法。孔子因此说：“天下的人到底在思考什么？忧虑什么？天下的人都会到同一个地方去，而走的路各有不同，目的一致，思虑却有百种，天下的人到底在思考什么？忧虑什么呢？”

人是靠思想才能活着，凡是活人就有思想，为什么人的思想“憧憧往来，朋从尔思”呢?这是因为思想专一了、宁静了，这是东方哲学修养的境界，是儒家、道家、佛家所走的路子。西方哲学只提到静思，不能说思想专一。这种修养的方法，都保存在东方的哲学里，也只有东方的宗教哲学，才有思想专一的修养功夫。

“子曰：天下何思何虑?”思想是空的，没有一个思想是真实的。人的思想都是妄想。佛经称思想为妄想，就是说思想是不会停留的，早上一个念头，到了晚上想想早上想的是什么，早已忘了。人们的思想是“憧憧往来”，但能够思想的并未动摇。思想的现状太多了，那个能思想的，是不属于思想的，我们能思想的那个东西，它是无思无想的。孔子是很有成就的人，但他不相信什么宗教，也没有修道，“天下同归而殊涂”，“涂”就是“途”，这个能思想的是他想的，是人道的方面无思无虑的，是空的。但是思想本身那个东西，判断事物是靠你的思想得来。道路不同，每一个人的思想习惯不同，但其理只有一个，没有两个。

所以要想统一天下人的思想，这种想法是错误的，因为那是没有思想的思想，能思想的那个东西是无想的。有思想是人为的变化，而人的思想是多途的。

这就是孔子的名言“同归而殊涂”，我们现在用“殊途同归”这句话，就从这儿来的。

人是靠思想才能活着

“憧憧往来，朋从尔思”是咸卦九四爻的爻辞，意思是心思不定地走来走去，只有少数的朋友顺从你的想法。人是靠思想才能活着，凡是活人就有思想，为什么人的思想“憧憧往来，朋从尔思”呢?这是因为思想专一了、宁静了，这是东方哲学修养的境界。

● 这种修养的方法，是儒家、道家、佛家所走的路子，都保存在东方的哲学里，也只有东方的宗教哲学，才有思想专一的修养功夫。

● 但思想是空的，没有一个思想是真实的。人的思想都是妄想。思想是不会停留的，但那个能思想的，是不属于思想的，我们能思想的那个东西，它是无思无想的。

● 这个能思想的虽然是空的，但判断事物却是靠你的思想得来，“天下同归而殊涂”道路不同，但其理只有一个，没有两个。

所以要想统一天下人的思想，这种想法是错误的，因为那是没有思想的思想，有思想是人为的变化，而人的思想是多途的无法统一。

躲起来并不是失败

尺蠖之屈，以求信也

10

“尺蠖（huò）之屈，以求信也；龙蛇之蛰，以存身也；精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。”

这是讲物理世界的现象，“尺蠖”爬行的时候，先把腰弓起来，动物到了冬天，尤其是蛇、青蛙嘴里含块泥巴，钻到泥土里边，不食不动，这样就可以过一个冬天。龙蛇到了冬眠期好像一点出息都没有，就像一个人欠了债躲在家中不敢出来，但人到了倒霉的时候，就认倒霉，先躲起来。躲起来并不就是失败，这就是所谓“以存身也”。只有把自己的生命保住，才能谈再有第二回合。

《易经》告诉我们天地是这个样子，物理也是这个样子，可是，这中间要能够把握住这个机会的运用，就靠你的智慧了。

这个智慧有四个字，也是我国传统文化的哲学精神，就是“精义入神”。你的精神，你的学问，你的行为要精益求精。义就是理，把宇宙的理，万物的理，一切的物理与人生的理，融会贯通，看清楚了自己的一切，到了神妙的境界，这样就可以施用于社会人类。

“利用安身，以祟德也。”懂了天地之理，万物之理，把握这个真理的精神，就会明白人生富有富的好处，穷有穷的好处。好的坏的都能用得上，都能够适应。

“利用安身，以崇德也”。上古所谓的德，不是道德的德，而是得到的得，是成果的意思。智慧到了最高层，知道适应什么环境，知道怎么变化。这个变化要能适应，便要“穷神知化”，自然能够应付一切变化，就是“德之盛也”，是最高的成果。

这依然是孔子以咸卦九四爻爻辞的两句话，引申出的道理。可这个智慧宁静到极点自行透出来的，就是“憧憧往来、朋从尔思”的道理。

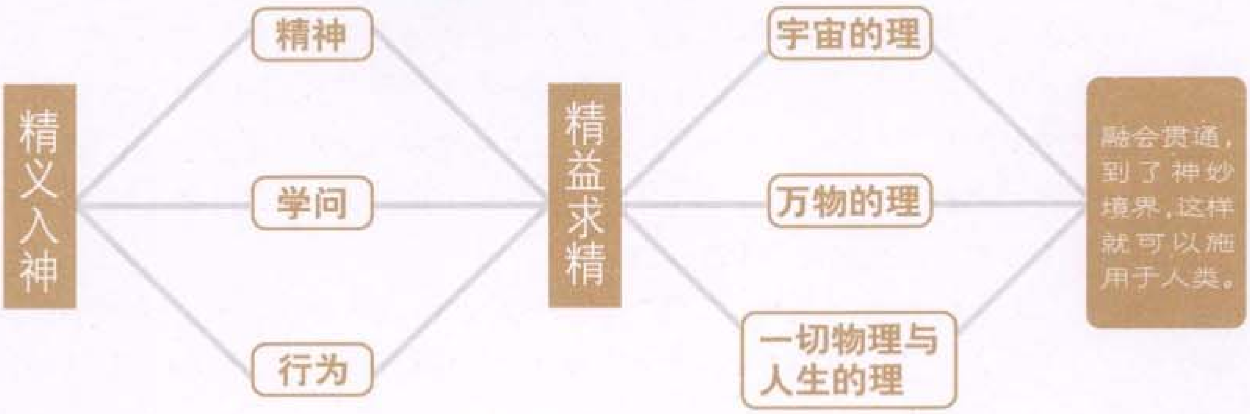
所以读《易经》要跟修道一样，要熟读，随时要“精义入神”。你要去思想它、研究它，要精思，才能有所得。先躲起来积蓄实力，将问题想明白，想透彻，再图进取。也就是“尺蠖之屈，以求信也；龙蛇之蛰，以存身也。”的目的所在。

把生命保住，才能谈第二回合

在物理世界，"尺蠖"爬行时先把腰弓起来，蛇、青蛙嘴里含块泥巴，钻到泥土里，就可以过一个冬天。就像一个人欠了债躲在家中不敢出来，这是为了"以存身也"。因为只有把自己的生命保住，才能再谈第二回合。

《易经》告诉我们天地是这个样子，物理也是这个样子，可是，这中间要能够把握住这个机会的运用，就靠你的智慧了。

懂了天地之理，万物之理，就会明白人生富有富的好处，穷有穷的好处。好的坏的都能用得上，都能够适应。就自然能够应付一切变化，就是"德之盛也"，是最高的成果。

所以读《易经》要跟参禅一样，要熟读，要去思想它、研究它，要精思，才能有所得。

11

古人的交友之道

易其心而后语

“子曰：‘君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也；莫之与，则伤之者至矣。’”

交朋友之道要“易其心而后语”，要彼此知心。但是知心很难，世界上没有一个人能真有个知己的，尽管我们都有家人、父子，但不一定是知己。所以知己只有友道，友道就是社会之道，所以孔子在这里提到“易其心而后语”，“易”是交易的易，不是容易的易。“易其心”是彼此换了心，也就是朋友与朋友之间要能交心。要能“易其心”，才能讲朋友之道。而能够“定其交”，才可对他有所要求。人生的大道，能够修正这三个要点，自己才能够“全”。全字的道理，就是孟子“君子有不虞之誉、有求全之毁”的“全”。人生境界常有求全之毁，谁也不是一个完人，每一个人都有缺点被人家挑剔，这都是求全之毁。有时候有人恭维我们，甚至被人过度地恭维了，自己得意忘形。就是不虞之誉。懂得了求全之毁，不虞之誉，才能求全。

“危以动，则民不与也。”“危”并不是讲危险，是计划还没有成熟，只顾及自己的理想，没有顾到环境的需要，就把计划推出来了。老百姓不会服从的，也不会与你合作。

“惧以语，则民不应也。”用威胁的话来对人，民心不会顺应的。“无交而求，则民不与也。”平常没有交情，你对人家没有给予，人家就对你没有信仰，不会诚恳拥护你，也不会听你的。“莫之与，则伤之者至矣”拥护的群众，跟随你、同情你、支持你的都是“与”。在做人做事方面如果是“莫之与”，就没有人听你的，没有人同情你。要想成功就很难很难。所以成功就要靠朋友。

孔子曾经讲朋友之道说：“益者三友，损者三友。”

那什么是益者三友呢？友直，对你讲实话的人；友谅，能够包容你、包涵你的人；友多闻，学问见识比你广的人。这三种是好朋友。

什么是损者三友呢？友便辟，脾气暴躁的人；友善柔，过于优柔寡断的人，友便佞，那些谄媚的，奸佞的，心存阴谋的小人，这最后一种是断然不能交往，不能成为朋友的。

朋友与朋友之间要能交心

交朋友之道要“易其心而后语”，要彼此知心。但是知心很难，世界上没有一个人能真有个知己的，尽管我们都有家人、父子，但不一定是知己。所以知己只有友道，友道就是社会之道。“易其心”是彼此换了心，也就是朋友与朋友之间要能交心。

朋友之道

- 易其心
- 定其交
- 有所求

人生境界

- **求全之毁** ➤ 人生境界常有求全之毁，谁也不是一个完人，每个人都有缺点被人挑剔，这都是求全之毁。
- **不虞之誉** ➤ 有时候被人恭维，甚至被人过度地恭维了，自己得意忘形。这是不虞之誉。

懂得了求全之毁，不虞之誉，人生的境界才能求全。

益者三友，损者三友

益者三友

- 友直：对你讲实话的人
- 友谅：包容，包涵你的人
- 友多闻：学问见识广博的人

损者三友

- 友便辟：脾气暴躁的人
- 友善柔：过于优柔寡断的人
- 友便佞：谄媚奸诈心存阴谋的小人

12

人生永远在忧患中

作易者，其有忧患乎

“易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？”中国文化对忧患意识的看法，就是“人无远虑，必有近忧”。中国文化的人生哲学就是这两句话。若没有长远深入的思考，便会有不虞之事发生。所以人生永远都在忧患之中。

我们都是生于忧患，死于忧患。因此，忧患意识还有什么好讲的呢?但是孔子还是在这里讲到了这个问题。

“易之兴也，其于中古乎？”“易之兴也”，并不是说易之产生也，《易经》这个文化本来有，哪一个时代很流行、很兴盛呢？“兴”就是很流行、很兴盛。“作易者，其有忧患乎！”“作易”并不是开始画八卦，是指作《易经》这个文章。我们现在看到的《易经》是周文王作的，周文王是在忧患中作的《易经》，是他坐在牢里作的。文王坐牢并不是普通的坐牢，纣王随时都准备杀他。他内心的痛苦，是可以想象的。所以孔子在这里说，“作易者，其有忧患乎？”是说人生在痛苦中才懂得《易经》的道理。

于是孔子便提出了履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽这九个卦来加以解说。“是故履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。”

这段话的意思是，履卦是道德的基础。履卦讲礼节，讲礼是对自己身份地位的遵守。谦卦讲谦虚，人一骄傲自大道德就失去了，所以它是握持住道德的把柄。复卦是及时改正错误回复到正道上来，人不能改正错误就失去了道德修养的根本。恒卦是讲坚持操守不变的，失去操守、二三其德，道德就无法巩固了。损卦是讲减损个人身上的缺点私欲的，不减损缺点私欲就无法修养道德。益卦是道德的增进。向善而迁增加自己的优点，不迁善道德就不会增进。困卦是道德好坏的分辨。能不能正确对待困难，道德好坏就分辨出来了。井卦是道德的立足之地，利人而不搬迁，搬迁则不能利人，道德就没有了立足之地。巽卦是道德的制宜。不能因时制宜、因地制宜，道德就成了教条主义的东西。

这是讲人生最高道德的完成，正因为人处在忧患之中，才明白这些易的道理。

生于忧患，死于忧患

“易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？”中国文化对忧患意识的看法，就是“人无远虑，必有近忧”，中国文化的人生哲学就是这两句话。我们都生于忧患，死于忧患，人生永远在忧患之中。

周文王是在忧患中作的《易经》，他内心的痛苦，是可以想象的。所以孔子说，“作易者，其有忧患乎？”是说人生在痛苦中才懂得《易经》的道理。

于是下面孔子便提出了履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽这九个卦来加以解说。

人生最高的道德标准

1. **履**：履卦是道德的基础。履卦讲礼节，讲礼是对自己身份地位的遵守。
2. **谦**：谦卦讲谦虚，人一骄傲自大道德就失去了，它是握持住道德的把柄。
3. **复**：复卦是及时回复到正道上来，人不能改正错误就失去了道德修养的根本。
4. **恒**：恒卦是讲坚持操守，失去操守、二三其德，道德就无法巩固了。
5. **损**：损卦是讲减损个人身上的缺点私欲，不减损缺点私欲就无法修养道德。
6. **益**：益卦是道德的增进。向善而迁增加自己的优点，不迁善道德就不会增进。
7. **困**：困卦是道德好坏的分辨。能否正确对待困难，道德好坏就分辨出来了。
8. **井**：井卦是道德的立足之地，利人而不搬迁，搬迁则不能利人。
9. **巽**：巽卦是道德的制宜。不能因时制宜、因地制宜，道德就成了教条主义。

这是讲人生最高道德的完成，正因为人处在忧患之中，才明白这些易的道理。

万变不离其宗

易之为书也！不可远

13

"易之为书也，不可远；为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。"

"远"是离自己远，也就是和自己没关系。意思是《易经》这部书，我们不能把它看成是一部只讲一些玄妙的大道理，和自己没有一点关系的书。"屡"是多次、经常。"居"是不动。其实它的道是经常流动，不是静止不动的。"虚"同墟，是位址，在外界指上下四方，在卦里指每卦的六个爻位。意为它是在六墟中周流不息的。"常"是不变，"易"是变，"典要"是规矩不变、死教条、死框框。它上上下下变动无常，刚柔相互变化，不是死框框。"适"是到达。它是变到哪里，就到哪里，随机应变的，所以什么地方都适用。

宇宙的法则随时在变，宇宙间的事不可能有一刻不变，也因此而形成了我们平常说的"时与运"的问题。"时与运"在卦里很重要，看一个卦象，要看时空两者的关系，时空是相对的，随时都在变动。

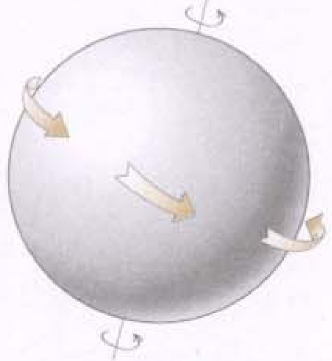
其实也不仅《易经》，一切学问都是一样，尤其我们为人处事，要懂得"变动不居"，因为一切现象都在变化。你要识变、适变，因此学《易经》同样没有一个呆板的法则。如果有个呆板的法则，你要求的答案就不对了，你的判断也一定不会准确。

但是变是有一定法则的，不是乱变的。比如一个卦在变的中间，外卦、内卦、外在、内在都要知道。所以做人做事当知天地宇宙随时在变，随时都要戒慎恐惧。危险就在不危险的里头，但反过来，你看到并不危险，却随时会有问题。所以要"外内使知惧"，人随时都要注意到忧患。明白它的原因，它发生在哪里。

研究《易经》，对《易经》这本书，一看它的卦辞、彖辞、爻辞就可以知道，可以猜测研究它的方向。乍看它是不定的，但它有典常，即万变不离其宗。千古以来学《易经》的人很多，能不能达到最高的程度、最高的境界？这不是靠菩萨、神仙，是在你自己，在于"人道"、人的力量，你有这个智慧，就搞通了。你如果不是这样的人，你学了死板的《易经》一点用也没有。

易离我们很近

《易经》这部书，我们不能把它看成是一部只讲一些玄妙的大道理，和自己没有一点关系的书。其实它的道上上下下变动无常，变到哪里，就到哪里，所以什么地方都适用。

宇宙的法则随时在变，宇宙间的事不可能有一刻不变，因为一切现象都在变化。你要识变、适变。

但是变是有一定法则的，不是乱变的。所以做人做事随时都要戒慎恐惧。危险就在不危险的里头，你看到并不危险，却随时会有问题。所以人随时都要注意到忧患，明白它的原因，它发生在哪里。

《易经》这本书，乍看它是不定的，但它有典常，即万变不离其宗。千古以来学《易经》的人很多，能不能达到最高的程度、最高的境界，是在你自己，你有这个智慧，就搞通了。你学了死板的《易经》一点用也没有。

14

察人的本领

象事知器，占事知来

“是故，变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。”你懂了《易经》的原理，知道人事、万物随时随地都在变化，就到处有吉祥，万事顺利。

事物一变化就有象，观察象所反映的事物就知道会变成什么样的器物。有征兆就可以预测，占筮当前的事物就会知道它未来的情况。

“变化云为，吉事有祥。”“云”形容多，“为”是人们做事情。“云为”是发生了很多。“祥”是吉祥的征兆。意思是变化虽然很多，但吉事总会有它吉祥的征兆。一些自然发生的变化、事象，从道理上看不相关，然而却是另一些事件的征兆或伴随。所以，如果能够了解它们之间的通报关系，则可由此知彼，彰往察来。

我们学过《易经》，就知道人心就是天心。上帝在哪里？菩萨在哪里？就在人们的心里，大家看得到的，就是天心；大家心里的意见，就是上帝的意见，这就是中国文化。菩萨、上帝就在你的思想里，没有你就没有菩萨、没有上帝。

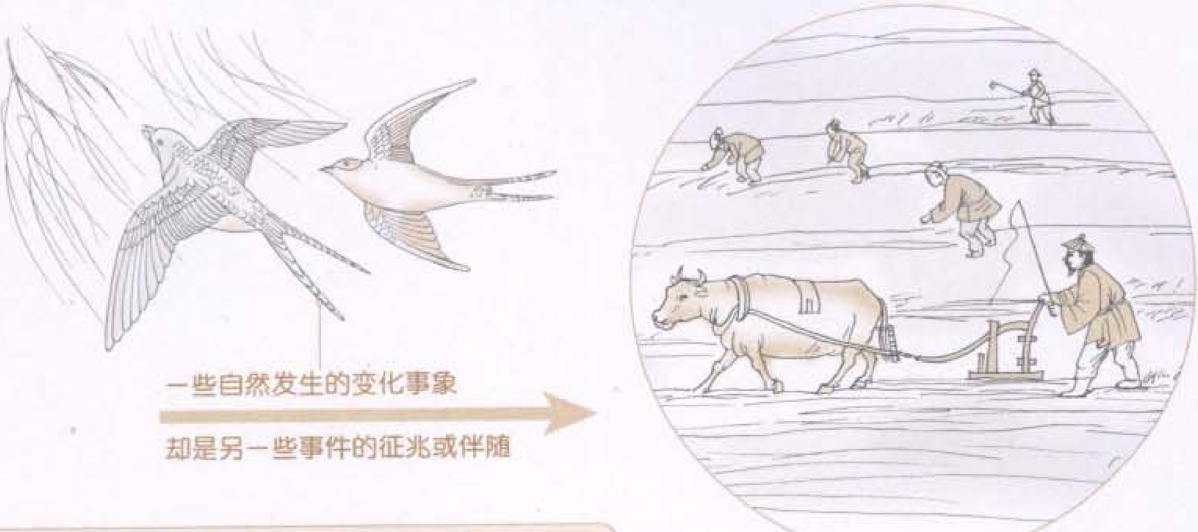
《易经》这一门学问，就像一个卦，这个卦有卦理、有卦象，象就是卦的现象，“象事”的意思就是现象，是人事同物理世界的事。“占事”，算命算卦就是占事。

懂了《易经》，遇到事情一下就看到了未来。平常我们说兆头，兆头就是占事。换句话说，占也是一种领导学，要懂得领导学，便一定要懂得《易经》，然后所讲的话，所做的事，才能“吉事有祥”。

看一个人处理一件事情，就可以知道他的前途，看出他的一生了。所以常常有些人，不必看他办事，只听他讲话，就已经知道他的一生了。有些人坐立不安，有些人很安详，很从容，这些都是观察一个人要注意的事项，是察人的本领。

有征兆就可以预测

其实很多时候，事物一变化就有象，观察象所反映的事物就可以知道会变成什么样的器物。有征兆就可以预测，就会知道它未来的情况。

所以，如果能够了解它们之间的通报关系，则可由此知彼，彰往察来。

我们学过《易经》，就知道人心就是天心，大家心里的意见，就是上帝的意见，菩萨、上帝就在你的思想里。

这样遇到事情一下就看到了未来。看一个人处理一件事情，就可以知道他的前途，看出他的一生。

比如有些人坐立不安，有些人很安详，很从容，这些都是观察一个人要注意的事项，是察人的本领。

没有绝对的吉凶

爱恶相攻而吉凶生

15

“变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡易之情，近而不相得，则凶，或害之，悔且吝。”

“变动以利言，吉凶以情迁。”是说，看卦爻辞的时候，要注意爻的变动是按有利还是不利说的，吉与凶是根据情理而变迁的。

“恶”是厌恶。“攻”与“取”互文，都是攻取的意思。爱恶相击就产生了吉凶，远近相攻取就产生了悔吝。按《周易》的体例，阴爻与阳爻为爱，在应位上为爱，在上下邻位相比为爱。反之为恶。“情”是真情，“伪”是假意。真情或者是假意相互感应就产生了利与害。当然是真情相感就利，假意相感就害。阴爻与阳爻异性相吸为真情，同性相斥为假意。

“得”是合得来，大体上说，《易经》里边的情理，处在邻近的位置又合不来就凶。有的只是些小的伤害，那就会有忧悔或吝难。

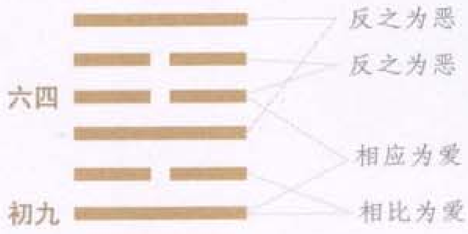
为什么要卜卦去求不可知的一面？为什么八卦每一卦都谈变动?这都是就人类自身利害与需要有关者而讲的，也就是“变动以利言”。而吉凶呢?则是根据人类心理的需要而定。

同是一卦，在你看起来是大吉，在我看起来说不定是大凶；在别人看起来是大凶的，在我用起来说不定却是大吉的。所以说吉凶是因个人的需要而定，人们对事物的看法是着眼于利害关系的，“吉凶以情迁”，是看个人心理情绪的需要来讲的。

那在什么情况才叫吉与凶呢?“爱恶相攻而吉凶生”。你不喜欢，给我好了，对你是大凶，因为你不喜欢嘛!你厌恶它，而我喜欢它，我们两个爱恶相反，爱恶因矛盾而相攻，吉凶由爱恶心理而来。孔子研究《易经》到这里，所得的结论是：世界上没有绝对的吉凶，没有绝对的善恶，没有绝对的是非，也没有绝对的好坏……一切都是跟着人们的需要来的。所以“爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生”。需要的时候，一伸手就拿得到就很高兴，需要而得不到会很痛苦，所以“远近相取而悔吝生”。其道理就是如此。

吉凶由爱恶心理而来

看《易经》的卦爻辞，应该注意爻的变动是按有利还是不利说的，因为吉与凶是根据情理而变迁的。爱恶相击就产生了吉凶，远近相攻就产生了悔吝。

按《易经》的体例，阴爻与阳爻为爱，在应位上为爱，在上下邻位相比为爱。反之为恶。阴爻与阳爻异性相吸为真情，同性相斥为假意。

大体上说，《易经》里边的情理，处在邻近的位置又合不来就凶。有的只是些小的伤害，那就会有忧悔或吝难。

孔子研究《易经》到这里认为：世界上没有绝对的吉凶、没有绝对的善恶，一切都是跟着人们的需要来的。需要的时候，一伸手就拿到很高兴，需要而得不到会很痛苦，其道理就是如此。

吉凶是根据人类心理的需要而定。同是一卦，在你看起来是大吉，在我看起来说不定是大凶；在别人看起来是大凶，在我用起来说不定却是大吉。所以你不喜欢，给我好了，你厌恶它，而我却喜欢它，我们两个爱恶相反，爱恶因矛盾而相攻，吉凶由爱恶心理而来。

《易经》的结论

16 百物不废，惧以终始

“易之兴也，其当殷之末世，周之盛德耶？当文王与纣之事耶？是故其辞危。危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废，惧以终始。其要无咎，此之谓易之道也。”

孔子研究《易经》到这里认为，《易经》的学问最发达的时候，也就是殷朝末年、周朝革命的时候。最为兴盛是文王坐牢时候的著作，因此才叫《周易》。

所以它用的辞句都是真话，实实在在的直言。“危”是直言不阿的意思，当然也含有危险的意思在内，在这里不完全作危险讲。它正面的道理是要求天下太平。但易是变动的，在变动中容易倒下来。不希望它倒下来，便要把它扶持起来。所以就历史来讲，这里边包藏的学问非常的大。

“百物不废，惧以终始”，《易经》最后所得的结论，也就是这八个字。

所谓“百物不废”，就是一切万物之间互相都有一种关系存在。但是有一点很重要的是：人与天地万物之间时时都要谨慎小心，这就叫做戒慎恐惧。随时小心就是戒，做人要随时在戒慎恐惧中。“其要无咎，此之谓易之道也。”

戒、慎、恐、惧，并不是要我们终日生活在恐怖害怕中。如果那样，日子便过不下去了。事实上，也用不着这样。“其要无咎”，自己心中寂然不动，永远是太平的，“此之谓易之道也”。《易经》所要求我们的道理，就是这样。

这一段文字很容易懂，很浅易明白。其中的两句话“危者使平，易者使倾”是最高的帝王领导学，使不平的能够平，使要倒的国家社会不要倒。这个中间的道理、学问、方法，“其道甚大”，大太多了。

“百物不废，惧以终始，其要无咎。”这就要处处做到没有毛病，能够做到没有毛病， 是“无咎”，这是《易经》里最主要的道。

做人随时在戒慎恐惧中

“百物不废，惧以终始”，《易经》最后所得的结论，就是这八个字。所谓“百物不废”，就是一切万物之间互相都有一种关系存在。但人与天地万物之间时时都要谨慎小心，这就叫做戒慎恐惧，做人要随时在戒慎恐惧中。

戒、慎、恐、惧，并不是要我们终日生活在恐怖害怕中。如果那样，日子便过不下去了。事实上，也用不着这样。自己心中寂然不动，永远是太平的，这才是《易经》要求我们的道理。

易者使倾

危者使平

“危者使平，易者使倾”使不平的能够平，使要倒的国家社会不要倒。这个中间的道理、学问、方法，大太多了，这也是《易经》所要起到的作用。

这就要处处做到没有毛病，能够做到没有毛病，是“无咎”，这是《易经》里最主要的道。

第6章

《说卦传》经解

《说卦传》是专为说明《易经》卦象而写的传。按《系辞传》的说法，《易经》原来没有辞，全靠卦象表意。要想读懂《易经》，就必须了解它的意象。《易经》是我国最为古老的一部成书文献，时代的演变也造成了语言文字的演变，因而《易经》的语言也成为最难理解的语言。我们要想直接读懂它的语言，就不得不参照它所依据的卦象。《说卦》就是告诉我们当初规定用八卦符号所代表卦象的一篇传文。

本章图版目录

"尽性知命"的易学之道 P285
数往者顺，知来者逆 P287
八卦在方位、时令方面的属性之象 P289
八卦之神，在于推测万物之妙 P291
乾是刚健，坤是柔顺 P293
八卦卦象的具体表示 P295

圣人作易的意图

穷理尽性以至于命

1

"昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。"

本章相关经文
319 页

这段话的意思是圣人周文王在创制《易经》的时候，暗中辅助阴阳运化的功能，设立了用蓍草占筮的方法。把天奇地偶相互交错的道理揣摩出来确定了《易经》的数理，观察阴阳的变化而设立了卦，依据刚柔的变动而产生了爻，把人的道德与天地阴阳之道协和理顺起来合乎自然，把万事万物的性情道理推究彻底，一直推到天命，这才创制出《易经》。

"穷理尽性以至于命"，是圣人作易的意图，"尽性知命"的易学之道，强调了由现实关怀（忧患）以归于终极关怀的思想。

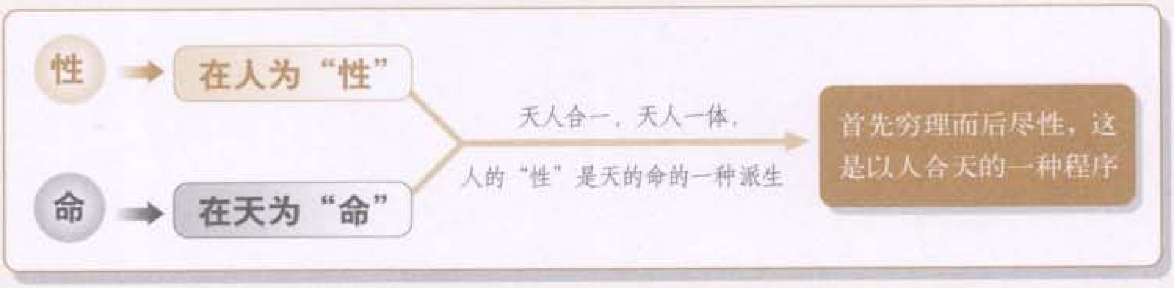
《易经》是"顺性命之理"的阐发著作，"穷理"才有入门的路径，什么是"性命"？《中庸》："天命之谓性，率性之谓道"。性与命，是什么关系呢？天命，天的根源，也就是宇宙天地的本体和准则，就是最高的"道"。在"天"为"命"，在人为"性"，人的"性"是天的"命"的一种派生，所以天人合一、天人一体。这是"性命"从天人关系上说的。首先要"明理"（穷理），而后恢复人本体的"本性"（尽性），这样才能和天地宇宙的规则"道"向同化（以至于命）。这是一种"以人合天"的程序。也就是 "以人通天"。

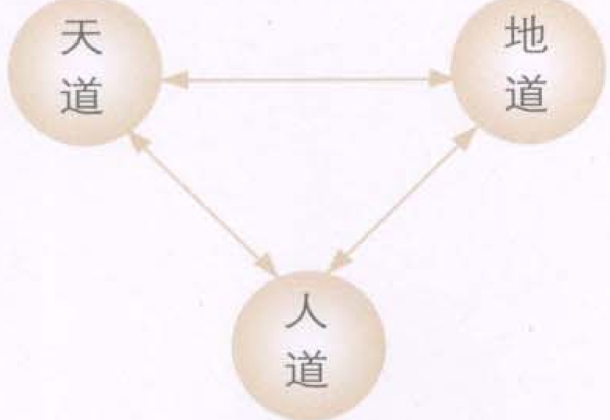
"天命"和"道"是古人认为宇宙最高的准则和造化之主。《说卦》在这里完全自觉地力图将形上之"天"（"道"）与形下之"人性"融合在一起，天道之阴与阳，地道之柔与刚，人道之仁与义均内蕴同一之本性，所以就人性修存而言，"尽性"，即将先天固有之善性拓展开来就等于是"穷理"、"至命"，这也就是孟子所云"尽其心者，知其性也，知其性则知天矣"所要表述的思想性格。

心、性、命只不过是天道在不同形式上的不同表现，其内涵是完全一致的，人若能修身立诚，率性于道，便是践行了《易经》尽性至命的教导。

“尽性知命”的易学之道

“穷理尽性以至于命”，是圣人作易的意图，“尽性知命”的易学之道，强调了由现实关怀（忧患）以归于终极关怀的思想。

“天命”和“道”是古人认为宇宙最高的准则和造化之主。《说卦》在这里完全自觉地力图将形上之“天”（“道”）与形下之“人性”融合在一起，所以就人性修存而言，“尽性”，即将先天固有之善性拓展开来就等于是“穷理”、“至命”。

心、性、命只不过是天道在不同形式上的不同表现，其内涵是完全一致的，人若能修身立诚，率性于道，便是践行了《易经》尽性至命的教导。

可以逆知未来的后天八卦

2 是故，易逆数也

"天地定位、山泽通气、雷风相薄、水火不相射、八卦相错。数往者顺、知来者逆、是故、易逆数也。"

这里就开始讲八卦的物象了，这是告诉读者，在八卦的体系里，乾表示天，坤表示地。大自然中天在上、地在下，在八卦里就是按乾在上、坤在下确定位置。"山泽通气"是说，艮为山，兑为泽。在大自然中，山出云生水，水流出汇聚为大泽，大泽又蒸发成云雨落在山上，它们之间的气息是相互连通的。所以艮与兑之间也有这样的连通关系。"雷风相薄。""薄"是挨近，在这里是激荡的意思。震表示雷，巽表示风，风与雷是相互激荡，往往是雷助风势，风助雷威，相伴而行。所以震与巽之间也有这样的关系。"水火不相射。""射"就是射箭的射，在这里是犯的意思，坎表示水，离表示火，水与火格格不入。这仅是水火对立的一面，但水火之间还有统一的一面。只要隔开互不入犯，不但不会熄灭，还可相互为用。所以坎与离也有这样的关系。"八卦相错。""错"是交错，是说八卦的位序相互交错。

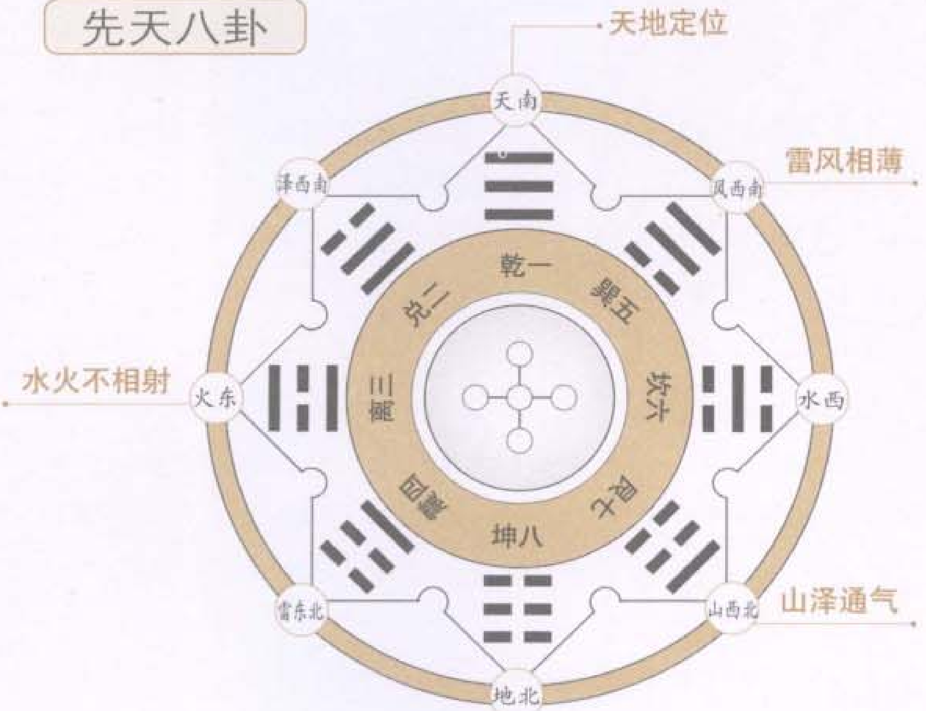
这是伏羲时代先天八卦的位序。后来周文王把它变化为后天八卦位序，两者的方位出现了不同。"数往者顺，知来者逆。""数"与"知"互文，是动词，是按照位序数下去。这里提出了八卦的顺逆，那就显然是告诉人们，八卦有一个顺的位序，还有一个逆的位序。顺的位序就是前面提到的先天八卦位序，逆的位序就是后天八卦位序。八卦顺的数序就是乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。方位是乾南、坤北、离东、坎西、兑东南、艮西北、震东北、巽西南。逆的数序就是洛书中的坎一、坤二、震三、巽四、中五、乾六、兑七、艮八、离九，方位是离南、坎北、震东、兑西、巽东南、乾西北、坤西南、艮东北。先天八卦的位序可以顺数出以往的情况，后天八卦的位序可以逆知未来的情况。

"是故，易逆数也"因为以往的情况都已经发生过了，大家都知道，用不着再用先天八卦顺的位序去数，人们用易推算，是要预测未来的情况，所以《易经》的应用主要是按后天八卦这个逆的位序。

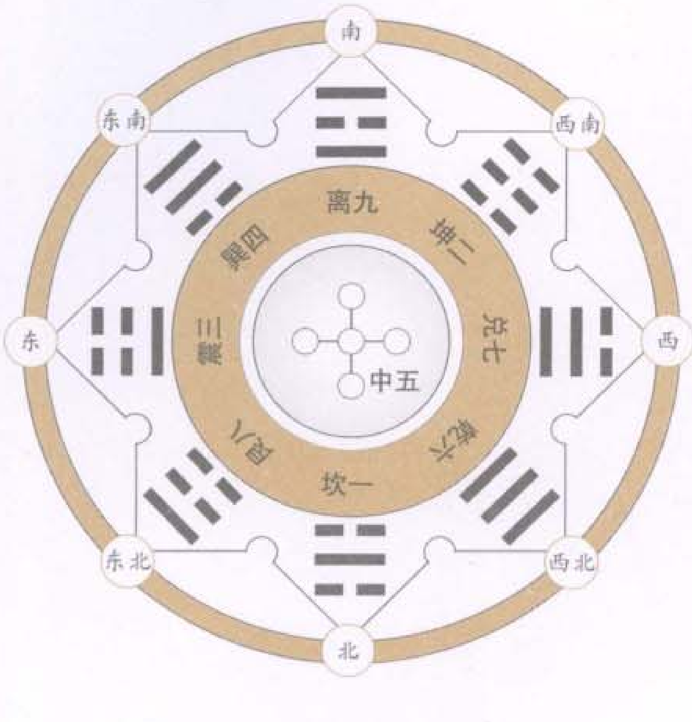
数往者顺，知来者逆

"天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故，易逆数也。" 这里就开始讲八卦的物象了，"数往者顺，知来者逆"是指先天八卦和后天八卦的位序，先天八卦为顺，后天八卦为逆。

先天八卦

后天八卦

这是伏羲时代先天八卦的位序。后来周文王把它变化为后天八卦位序，两者的方位出现了不同。

先天八卦的位序可以顺数出以往的情况，后天八卦的位序可以逆知未来的情况。

人们用易推算，是要预测未来的情况，所以《易经》的应用主要是按后天八卦这个逆的位序。

3

方位和季节

帝出乎震，齐乎巽

"帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。"

"帝"是指北极星，古人称天帝。天帝的运行路线是根据北斗星斗柄的运行观察出来的。日月都是绕着它转。北极星在天宇上不动，但它的功能却有迹可循，这就是北斗斗柄的运行轨迹。北斗斗柄的运转与天地万物的运转相应。"齐乎巽"是说，天帝运行到巽方万物都齐刷刷地长起来了。"致役乎坤"是说天帝把自己的劳役交给坤去完成。故坤有致役的意思。到了兑变得喜悦言笑，到了乾六阳具足与阴气交战，到了坎已变得劳苦，故坎有劳苦犒赏之意，到了艮，天帝巡行一周的任务完成，故艮有成功的意思。

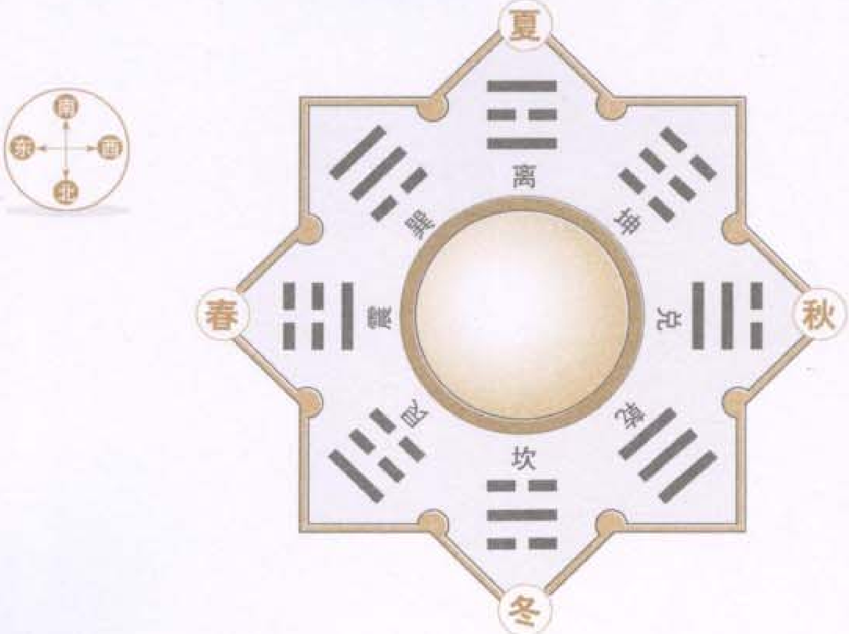
"万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也；齐也者，言万物之絜(jié)齐也。离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也；万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也；万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也；正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而成始也，故曰咸言乎艮。"

这里《说卦传》向人们揭示八卦在方位、时令方面所具有的属性之象。震东、巽东南、离南、乾西北、坎北、艮东北，都讲方位。而在兑下说"正秋"，讲的是时令，其他可以互推。还可推知兑是正西，震为春、离为夏、坎为冬。算卦要按后天八卦的位序去算。先天八卦是人面向南方太阳定出来的八卦方位，后天八卦是人面向北以北极星定出来的八卦方位。实际上后天八卦是一个立体图。坎离震兑是平面方位，而乾艮巽坤是上下方位。因为实际的天体运行是北斗斗柄按逆时针方向旋转，所以把实际的上方标到了图的下方，把实际的下方标到了图的上方，正好与先天八卦的位序相反。这是坐标不同与易图的标位习惯造成的。

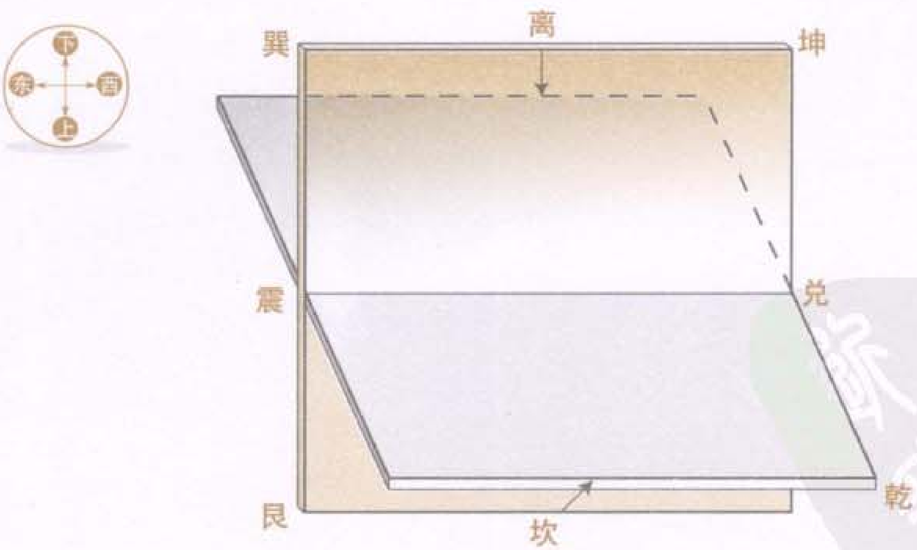
因为我国在东半球的北部，所以观察乾天在西北，坤地在西南。艮为山近天在东北；巽为齐平近地在东南。故有天高西北，地倾东南之说。这是一个概括了四方上下与我国实际地理位置的综合图。所以按这个位序去推算阴阳气的流行。

八卦在方位、时令方面的属性之象

"万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也……"这里《说卦传》向人们揭示八卦在方位、时令方面所具有的属性之象。

算卦要按后天八卦的位序去算。实际上后天八卦是一个立体图。坎离震兑是平面方位，而乾艮巽坤是上下方位。因为实际的天体运行是北斗斗柄按逆时针方向旋转，所以把实际的上方标到了图的下方，把实际的下方标到了图的上方，正好与先天八卦的位序相反。

这是实际的位置，因为我国在东半球的北部，所以观察乾天在西北，坤地在西南。艮为山近天在东北；巽为齐平近地在东南。这概括了四方上下与我国实际地理状况。所以按这个位序去推算阴阳气的流行。

八种自然现象所具有的意义

神也者，妙万物而为言者也

4

“神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，桡万物者莫疾乎风，燥万物者莫熯(hàn)乎火；说万物者，莫说乎泽，润万物者莫润乎水；终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。”

这段话说明了为什么要给八卦赋予这些象及其作用意义，“神也者，妙万物而为言者也。”

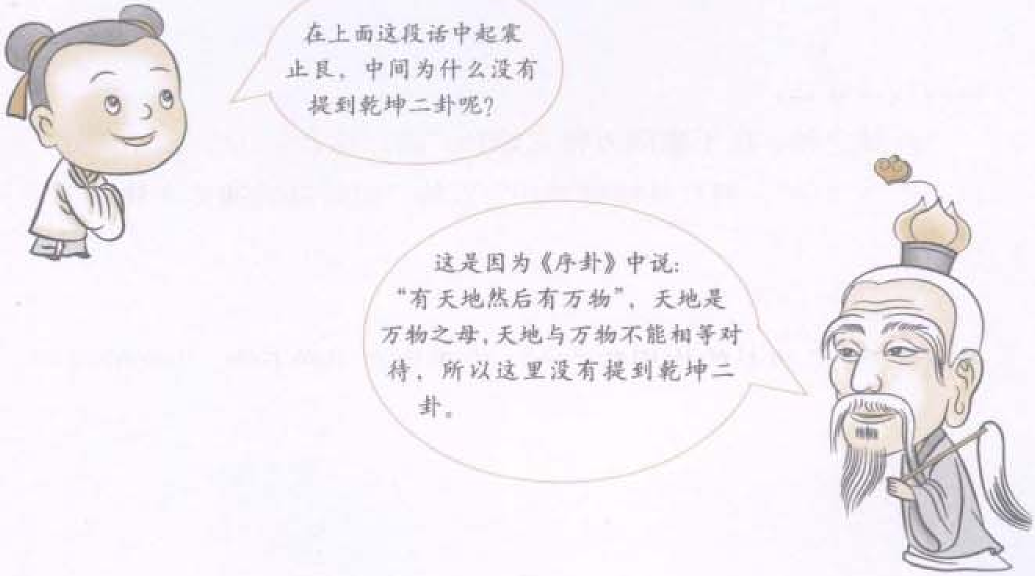
八卦之神，在于推测万物之妙！“动万物者莫疾乎雷”，“疾”是快。震卦的作用在“动”，而且是能够“动”万物。同时动的速度也快，又疾烈。“桡万物者莫疾乎风”，巽卦的作用在“桡”，“桡”同“挠”，即挠乱，不得宁静；巽为风，动摇树木。“树欲静而风不息”。故有巽为进退，为不果之象。“燥万物者莫熯乎火”离卦的作用在“燥”，它表现在干燥万物，干燥的过程，是火使水成蒸汽，蒸发去了水分就干燥了，是离火的作用。离卦内爻阴外爻阳，两个强者胁迫一个弱者，像火逼水而干燥万物之象。“说万物者，莫说乎泽”，说同悦。兑卦的作用在“悦”，兑卦上爻像两目，下二阳爻动像口，故兑卦为喜悦时之笑貌。“润万物者莫润乎水”，坎卦的作用在一个“润”字上。水可以润万物。“终万物始万物者，莫盛乎艮。”艮为终万物，又为始万物，可知万物之死与生皆反映在艮，即事物之转折点。这段话是承八卦排列次序而来，起震止艮，中间缺乾坤二卦未提，这是因为这段话以论“万物”为主题。《序卦》曰：“有天地然后有万物”，天地乃万物之母，天地与万物不能相等，所以这里只提万物。

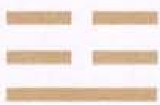
“故水火相逮”，“逮”及也。坎离正配，是“位人之道”。遇坎卦看离宫，遇离卦看坎宫，故“水火相逮”，一阴一阳，相推应用。“悖”者逆也。不相悖即不悖逆，震巽阴阳正配，是“位地之道”，一阴一阳，合为一体，是“刚柔相推而生变化”的一对妙用。遇震则看巽宫，遇巽则看震宫。“山泽通气”，“通气”者，艮兑二卦相通。主爻在上，“位天之道”，一阴一阳。合为一体，遇艮则看兑宫，遇兑则看艮宫。二者通气以发挥妙用。

“然后能变化，既成万物也”。然后才能变化，造化出万物。可知万物的妙用，是由于“变化”的原因。

八卦之神，在于推测万物之妙

"神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，桡万物者莫疾乎风，燥万物者莫熯乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水；终万物始万物者，莫盛乎艮。"这段话说明了为什么要给八卦赋予这些象及其作用意义，八卦之神，则在乎推测万物之妙。

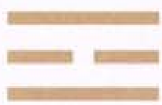
震为雷

动万物者莫疾乎雷

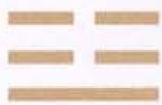
巽为风

桡万物者莫疾乎风

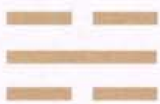
离为火

燥万物者莫熯乎火

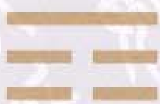
兑为泽

说万物者莫说乎泽

坎为水

润万物者莫润乎水

艮为山

终万物始万物者莫盛乎艮

艮为终万物，又为始万物，可知万物之死与生皆反映在艮，这是事物的转折点。

八卦特性

乾，健也；坤，顺也

5

“乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。”

这一段说明八卦各自的特性。乾是刚健，坤是柔顺，震是震动，巽是进入，坎是下陷，离是附丽，艮是阻止，兑是喜悦。

“乾，健也”，乾三连，为全阳之卦。阳中之阳之象。故代表天，乾卦之德为刚健，表示天体运行、春夏秋冬四时更替，任何力量都难以改变，故刚强而健全，起主导作用。

“坤，顺也”，坤六断，是全阴之卦。其象为地。天为气之父，地为物之母，天主动、地从之。坤德柔顺，顺从大自然的规律，而产生万物。有吸收一切能量的特性。

“震，动也”，震仰盂，两阴爻在上，一阴爻在下，象为雷。秋冬间潜于两阴之下的阳气，春天便开始向上向外发展，如万物驱阴邪震万物而萌发。卦德为奋励，表示阳刚不愿被阴邪所压制而奋起，不甘落后。震为激发性，主动性。

“巽，入也”，巽下断，一阴爻潜入二阳爻之下，有一种深入向下、向内发展的趋势，故为风。风是无孔不入的。卦德为伏入，不管有多小的间隙，都能在其间存在，在其中运行，并能运载各种能量。故“巽、入也。”有进退之象。

“坎，陷也”，坎中满，是两阴爻在外，一阳爻在中间，表示四面向心性发展。外柔顺、内刚健。内动而外静，象为水。卦德为险陷，水总存陷于低洼之处。有险。

“离，丽也”，离中虚，上下两爻为阳爻，中间一爻是阴爻，表示由中心向外发展。外刚健而内柔顺。外动内静，如火向外部释放能量，有离散之意。卦德为明亮、美丽。日照丽万物茁壮而生。

“艮，止也”，艮覆碗，一阳爻在上、二阴爻在下。上小下大，有山象。向下向右发展的趋势。一个事物发展到了顶点，必须谨慎。还表示有阻碍，困难，上实下虚。卦德为静止。上到山顶再往前走就要下坡，所以必须停往脚步，因势利导。

“兑，说也”，兑上缺，二阳爻在下，一阴爻在上，上虚下实、上有缺损，向上发展的趋势，坎半水之象，为泽，外虚内实容易与周围事物沟通。卦德为悦，小人无力，为君子支持，有喜悦之感。兑又为秋，正是秋收季节，故喜悦。

乾是刚健，坤是柔顺

"乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。"这一段说明八卦各自的特性。乾是刚健，坤是柔顺，震是震动，巽是进入，坎是下陷，离是附丽，艮是阻止，兑是喜悦。

卦	卦形	爻象	象	特性
乾	乾三连	全阳之卦	代表天	刚健起主导作用。
坤	坤六断	全阴之卦	代表地	顺应天，吸收一切能量产生万物。
震	震仰盂	两阴爻在上 一阳爻在下	象为雷	震万物而萌发，激发性，主动性。
巽	巽下断	一阴爻潜二阳爻之下	象为风	无孔不入，能运载各种能量。
坎	坎中满	二阴爻在外 一阳爻在中间	象为水	险陷，水存低洼之处，有险。
离	离中虚	两阳爻在外 一阴爻在中间	象为火	明亮，美丽，如日照万物。
艮	艮覆碗	一阳爻在上 二阴爻在下	象为山	为静止，事物发展到顶点必须谨慎。
兑	兑上缺	二阳爻在下 一阴爻在上	象为泽	外虚内实，与事物沟通，有喜悦之感。

八卦所代表的各种卦象

6 乾为马，坤为牛

"乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。……"

《说卦传》这段文字，均是说八卦卦象的。乾是马，坤是牛，震是龙，巽是鸡，坎是猪，离是野鸡，艮是狗，兑是羊。这一段说明八卦分别代表的八种动物。其中"豕"是猪。而"乾为首，坤为腹"这段话则分别说明八卦代表的人体或动物体的部位。乾是头，坤是腹，震是脚，巽是腿，坎是耳朵，离是眼睛，艮是手，兑是嘴。"股"一般指大腿。

"乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。……" 这一段说明八卦分别代表的父母与三子三女。乾是天，天属阳，所以表示父亲。坤是地，地属阴，所以表示母亲。坤卦从乾卦索取到第一个刚爻而生出男孩是震卦，所以震代表长子。乾卦从坤卦索取到第一个柔爻而生出女孩是巽卦，所以巽代表长女。坤卦从乾卦索取到第二个刚爻而生出男孩是坎卦，所以坎代表中男。乾卦从坤卦索取到第二个柔爻而生出女孩是离卦，所以离代表中女。坤卦从乾卦索取到第三个刚爻而生出男孩是艮卦，所以艮代表少男。乾卦从坤卦索取到第三个柔爻而生出女孩是兑卦，所以兑代表少女。"索"是索取。如"震一索而得男，故谓之长男"在八卦里初爻为长，中爻为中，上爻为少，所以震为长子。

而接下来从"乾为天，为圜，为君，……"直至《说卦传》文章的结尾，则分别具体说明了八卦每一卦所代表的具体卦象，这里尽管罗列了很多，但用这些卦象去应对算卦时问到的万事万物，仍然显得太少。所以《说卦传》用了很多可以让人们去类推的语句，如"其于人也"、"其于马也"、"其于木也"等，这分明是指说的只是一个方面，其他方面还可以去类推。所以后人又给八卦补充了很多意象，但只有那些符合各自类别而补充的意象，才是可以信从的，这是我们鉴别意象的一个标准。

八卦卦象的具体表示

“乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊……。”《说卦传》在这里，说明了八卦所代表的具体卦象。

卦名	自然	人	属性	动物	身体	方位	季节
乾	天	父	健	马	首	西北	秋冬间
坤	地	母	顺	牛	腹	西南	夏秋间
震	雷	长男	动	龙	足	东	春
巽	风、木	长女	入	鸡	股	东南	春夏间
坎	水、月	中男	陷	豕	耳	北	冬
离	火、日	中女	附	雉	目	南	夏
艮	山	少男	止	狗	手	东北	冬春间
兑	泽	少女	悦	羊	口	西	秋

这里尽管罗列了很多，但用这些卦象去应对万事万物，仍显得太少，所以《说卦传》用了很多可以让人们去类推的语句，如“其于人也”、“其于马也”等，这分明是指说的这些只是一个方面，其他方面还可以去类推。

《易经》六十四卦原文

上经

第一卦：☰乾　乾为天　乾下乾上

乾：元，亨，利，贞。

初九：潜龙，勿用。九二：见龙在田，利见大人。九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。九四：或跃在渊，无咎。九五：飞龙在天，利见大人。上九：亢龙有悔。用九：见群龙无首，吉。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

象曰：天行健，君子以自强不息。

潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

文言曰："元者，善之长也，亨者，嘉之会也，利者，义之和也，贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四者，故曰：乾；元亨利贞。"

初九曰："潜龙勿用。"何谓也？

子曰："龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之；确乎其不可拔，潜龙也。"

九二曰："见龙在田，利见大人。"何谓也？

子曰："龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。易曰：'见龙在田，利见大人。'君德也。"

九三曰："君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。"何谓也？

子曰："君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危而无咎矣。"

九四曰："或跃在渊，无咎。"何谓也？

子曰："上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。"

九五曰："飞龙在天，利见大人。"何谓也？

子曰："同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

上九曰："亢龙有悔。"何谓也？

子曰："贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。"

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾

乎？刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。易曰："见龙在田，利见大人。"君德也。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天下而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其惟圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其为圣人乎？

第二卦：☷ 坤　坤为地　坤下坤上

坤，元，亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

初六：履霜，坚冰至。象曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

六二：直，方，大，不习无不利。象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。象曰：含章可贞；以时发也。或从王事，知光大也。

六四：括囊；无咎，无誉。象曰：括囊无咎，慎不害也。

六五：黄裳，元吉。象曰：黄裳元吉，文在中也。

上六：战龙于野，其血玄黄。象曰：战龙于野，其道穷也。

用六：利永贞。象曰：用六永贞，以大终也。

文言曰：坤至柔，而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤其道顺乎？承天而时行。

积善之家，必有馀庆；积不善之家，必有馀殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。易曰："履霜坚冰至。"盖言顺也。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。"直，方，大，不习无不利"；则不疑其所行也。

阴虽有美，含之；以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。易曰："括囊；无咎，无誉。"盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳，必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

第三卦：☳ 屯　水雷屯　震下坎上

屯元亨利贞勿用，有攸往，利建侯。

彖曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

象曰：云，雷，屯；君子以经纶。

初九：磐桓；利居贞，利建侯。象曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二：屯如邅(zhān)如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

六三：既鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。象曰：既鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉无不利。象曰：求而往，明也。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。象曰：屯其膏，施未光也。

上六：乘马班如，泣血涟如。象曰：泣血涟如，何可长也。

第四卦：☶☵ 蒙　山水蒙　坎下艮上

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初噬告，再三渎，渎则不告。利贞。

象曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初噬告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。象曰：利用刑人，以正法也。

九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。象曰：子克家，刚柔接也。

六三：勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。象曰：勿用取女，行不顺也。

六四：困蒙，吝。象曰：困蒙之吝，独远实也。

六五：童蒙，吉。象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

上九：击蒙；不利为寇，利御寇。象曰：利用御寇，上下顺也。

第五卦：☵☰ 需　水天需　乾下坎上

需，有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

象曰：需，须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

初九：需于郊。利用恒，无咎。象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎；未失常也。

九二：需于沙。小有言，终吉。象曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

九三：需于泥，致寇至。象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

六四：需于血，出自穴。象曰：需于血，顺以听也。

九五：需于酒食，贞吉。象曰：酒食贞吉，以中正也。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

第六卦：☰☵ 讼　天水讼　坎下乾上

讼，有孚，窒。惕中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

象曰：讼，上刚下险，险而健讼。讼有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶；讼不可成也。利见大人；尚中正也。不利涉大川；入于渊也。

象曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

初六：不永所事，小有言，终吉。象曰：不永所事，讼不可长也。虽有小言，其辩明也。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。象曰：不克讼，归逋窜也。自下讼上，患至掇也。

六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。象曰：食旧德，从上吉也。

九四：不克讼，复自命，渝安贞，吉。象曰：复即命，渝安贞；不失也。

九五：讼元吉。象曰：讼元吉，以中正也。

上九：或锡之鞶(pán）带，终朝三褫（chǐ）之。象曰：以讼受服，亦不足敬也。

第七卦：☷☵ 师　地水师　坎下坤上

师贞，丈人，吉无咎。

象曰：师，众也，贞正也，能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民

从之，吉又何咎矣。

象曰：地中有水，师；君子以容民畜众。

初六：师出以律，否臧凶。象曰：师出以律，失律凶也。

九二：在师中，吉无咎，王三锡命。象曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

六三：师或舆尸，凶。象曰：师或舆尸，大无功也。

六四：师左次，无咎。象曰：左次无咎，未失常也。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆师，使不当也。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

第八卦：䷇ 比　水地比　坤下坎上

比吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

彖曰：比，吉也，比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

象曰：地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有他，吉。象曰：比之初六，有他吉也。

六二：比之自内，贞吉。象曰：比之自内，不自失也。

六三：比之匪人。象曰：比之匪人，不亦伤乎！

六四：外比之，贞吉。象曰：外比于贤，以从上也。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

上六：比之无首，凶。象曰：比之无首，无所终也。

第九卦：䷈ 小畜　风天小畜　乾下巽上

小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

彖曰：小畜；柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

象曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

初九：复自道，何其咎，吉。象曰：复自道，其义吉也。

九二：牵复，吉。象曰：牵复在中，亦不自失也。

九三：舆说辐，夫妻反目。象曰：夫妻反目，不能正室也。

六四：有孚，血去惕出，无咎。象曰：有孚惕出，上合志也。

九五：有孚挛如，富以其邻。象曰：有孚挛如，不独富也。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

第十卦：䷉ 履　天泽履　兑下乾上

履虎尾，不咥（dié）人，亨。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

象曰：上天下泽，履；君子以辨上下，安民志。

初九：素履，往无咎。象曰：素履之往，独行愿也。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

六三：眇（miǎo）能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。象曰：眇能视；不足以有明也。跛能履；不足以与行也。咥人之凶；位不当也。武人为于大君；志刚也。

九四：履虎尾，愬(sù)愬终吉。象曰：愬愬终吉，志行也。

九五：夬履，贞厉。象曰：夬履贞厉，位正当也。

上九：视履考祥，其旋元吉。象曰：元吉在上，大有庆也。

第十一卦：☷泰　天地泰　乾下坤上

泰，小往大来，吉亨。

彖曰：泰，小往大来，吉亨。则是天地交，而万物通也；上下交，而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

象曰：天地交泰，后以财（裁）成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。象曰：拔茅征吉，志在外也。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。象曰：无往不复，天地际也。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。象曰：以祉元吉，中以行愿也。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。象曰：城复于隍，其命乱也。

第十二卦：☰否　地天否　坤下乾上

否之匪人，不利君子贞，大往小来。

彖曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

象曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。象曰：拔茅贞吉，志在君也。

六二：包承。小人吉，大人否亨。象曰：大人否亨，不乱群也。

六三：包羞。象曰：包羞，位不当也。

九四：有命无咎，畴离祉。象曰：有命无咎，志行也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。象曰：大人之吉，位正当也。

上九：倾否，先否后喜。象曰：否终则倾，何可长也。

第十三卦：☰同人　天火同人　离下乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。惟君子为能通天下之志。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

初九：同人于门，无咎。象曰：出门同人，又谁咎也。

六二：同人于宗，吝。象曰：同人于宗，吝道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。象曰：乘其墉，义弗克也，其吉，则困而反则也。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

上九：同人于郊，无悔。象曰：同人于郊，志未得也。

第十四卦：☲大有　火天大有　乾下离上

大有，元亨。

彖曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

象曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。
初九：无交害，匪咎，艰则无咎。象曰：大有初九，无交害也。
九二：大车以载，有攸往，无咎。象曰：大车以载，积中不败也。
九三：公用亨于天子，小人弗克。象曰：公用亨于天子，小人害也。
九四：匪其彭，无咎。象曰：匪其彭，无咎；明辨晰也。
六五：厥孚交如，威如；吉。象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。
上九：自天佑之，吉无不利。象曰：大有上吉，自天佑也。

第十五卦：☷谦　地山谦　艮下坤上

谦亨，君子有终。
彖曰：谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。
象曰：地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。
初六：谦谦君子，用涉大川，吉。象曰：谦谦君子，卑以自牧也。
六二：鸣谦，贞吉。象曰：鸣谦贞吉，中心得也。
九三：劳谦君子，有终吉。象曰：劳谦君子，万民服也。
六四：无不利，㧑（huī）谦。象曰：无不利，㧑谦；不违则也。
六五：不富，以其邻，利用侵伐，无不利。象曰：利用侵伐，征不服也。
上六：鸣谦，利用行师，征邑国。象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

第十六卦：☳豫　雷地豫　坤下震上

豫，利建侯行师。
彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义，大矣哉！
象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。
初六：鸣豫，凶。象曰：初六鸣豫，志穷凶也。
六二：介于石，不终日，贞吉。象曰：不终日，贞吉；以中正也。
六三：盱（xū）豫，悔。迟有悔。象曰：盱豫有悔，位不当也。
九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。象曰：由豫，大有得；志大行也。
六五：贞疾，恒不死。象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。
上六：冥豫，成有渝，无咎。象曰：冥豫在上，何可长也。

第十七卦：☱随　泽雷随　震下兑上

随，元亨利贞，无咎。
彖曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎，而天下随时，随之时义大矣哉！
象曰：泽中有雷，随；君子以向晦入宴息。
初九：官有渝，贞吉。出门交有功。象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。
六二：系小子，失丈夫。象曰：系小子，弗兼与也。
六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。象曰：系丈夫，志舍下也。
九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。
九五：孚于嘉，吉。象曰：孚于嘉，吉；位正中也。
上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。象曰：拘系之，上穷也。

第十八卦：☶蛊　山风蛊　巽下艮上

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

彖曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

象曰：山下有风，蛊；君子以振民育德。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。象曰：干父之蛊，意承考也。

九二：干母之蛊，不可贞。象曰：干母之蛊，得中道也。

九三：干父小有晦，无大咎。象曰：干父之蛊，终无咎也。

六四：裕父之蛊，往见吝。象曰：裕父之蛊，往未得也。

六五：干父之蛊，用誉。象曰：干父之蛊；承以德也。

上九：不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可则也。

第十九卦：䷒临　地泽临　兑下坤上

临，元亨利贞。至于八月有凶。

彖曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

初九：咸临，贞吉。象曰：咸临贞吉，志行正也。

九二：咸临，吉无不利。象曰：咸临，吉无不利；未顺命也。

六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

六四：至临，无咎。象曰：至临无咎，位当也。

六五：知临，大君之宜，吉。象曰：大君之宜，行中之谓也。

上六：敦临，吉无咎。象曰：敦临之吉，志在内也。

第二十卦：䷓观　风地观　坤下巽上

观，盥而不荐，有孚颙若。

彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

象曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

初六：童观，小人无咎，君子吝。象曰：初六童观，小人道也。

六二：窥观，利女贞。象曰：窥观女贞，亦可丑也。

六三：观我生，进退。象曰：观我生，进退；未失道也。

六四：观国之光，利用宾于王。象曰：观国之光，尚宾也。

九五：观我生，君子无咎。象曰：观我生，观民也。

上九：观其生，君子无咎。象曰：观其生，志未平也。

第二十一卦：䷔噬嗑　火雷噬嗑　震下离上

噬嗑，亨。利用狱。

彖曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

象曰：雷电噬嗑；先王以明罚敕法。

初九：履校灭趾，无咎。象曰：履校灭趾，不行也。

六二：噬肤灭鼻，无咎。象曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。象曰：遇毒，位不当也。

九四：噬干胏(fèi)，得金矢，利艰贞，吉。象曰：利艰贞吉，未光也。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。象曰：贞厉无咎，得当也。

上九：何校灭耳，凶。象曰：何校灭耳，聪不明也。

第二十二卦：☶☲贲　山火贲　离下艮上

贲，亨。小利有攸往。

彖曰：贲，亨；柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

象曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

初九：贲其趾，舍车而徒。象曰：舍车而徒，义弗乘也。

六二：贲其须。象曰：贲其须，与上兴也。

九三：贲如濡如，永贞吉。象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。象曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

六五：贲于丘园，束帛戋戋，吝，终吉。象曰：六五之吉，有喜也。

上九：白贲，无咎。象曰：白贲无咎，上得志也。

第二十三卦：☶☷剥　山地剥　坤下艮上

剥，不利有攸往。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

象曰：山附地上，剥；上以厚下，安宅。

初六：剥床以足，蔑贞凶。象曰：剥床以足，以灭下也。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。象曰：剥床以辨，未有与也。

六三：剥之，无咎。象曰：剥之无咎，失上下也。

六四：剥床以肤，凶。象曰：剥床以肤，切近灾也。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。象曰：以宫人宠，终无尤也。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

第二十四卦：☷☳复　地雷复　震下坤上

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

彖曰：复亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎？

象曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

初九：不远复，无祇悔，元吉。象曰：不远之复，以修身也。

六二：休复，吉。象曰：休复之吉，以下仁也。

六三：频复，厉无咎。象曰：频复之厉，意无咎也。

六四：中行独复。象曰：中行独复，以从道也。

六五：敦复，无悔。象曰：敦复无悔，中以自考也。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君，凶；至于十年，不克征。象曰：迷复之凶，反君道也。

第二十五卦：☰☳无妄　天雷无妄　震下乾上

无妄、元、亨、利、贞。其匪正有眚（shěng），不利有攸往。

彖曰：无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

象曰：天下雷行，物与无妄；先王以茂对时，育万物。

初九：无妄，往吉。象曰：无妄之往，得志也。

六二：不耕获，不菑(zī）畬（shē），则利有攸往。象曰：不耕获，未富也。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。象曰：行人得牛，邑人灾也。

九四：可贞，无咎。象曰：可贞无咎，固有之也。

九五：无妄之疾，勿药有喜。象曰：无妄之药，不可试也。

上九：无妄，行有眚，无攸利。象曰：无妄之行，穷之灾也。

第二十六卦：☶☰大畜　山天大畜　乾下艮上

大畜，利贞，不家食吉，利涉大川。

彖曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

初九：有厉利已。象曰：有厉利已，不犯灾也。

九二：舆说輹。象曰：舆说輹，中无尤也。

九三：良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。象曰：利有攸往，上合志也。

六四：童牛之牿（gù），元吉。象曰：六四元吉，有喜也。

六五：豮（fén）豕之牙，吉。象曰：六五之吉，有庆也。

上九：何天之衢，亨。象曰：何天之衢，道大行也。

第二十七卦：☶☳颐　山雷颐　震下艮上

颐，贞吉。观颐，自求口实。

彖曰：颐贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民；颐之时义大矣哉！

象曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

六二：颠颐，拂经，于丘颐，征凶。象曰：六二征凶，行失类也。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。象曰：十年勿用，道大悖也。

六四：颠颐吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。象曰：颠颐之吉，上施光也。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。象曰：居贞之吉，顺以从上也。

上九：由颐，厉吉，利涉大川。象曰：由颐厉吉，大有庆也。

第二十八卦：☱☴大过　泽风大过　巽下兑上

大过，栋桡，利有攸往，亨。

彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时义大矣哉！

象曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

初六：藉用白茅，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。

九二：枯杨生稊（tí）老夫得其女妻，无不利。象曰：老夫女妻，过以相与也。

九三：栋桡，凶。象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

九四：栋隆，吉；有它吝。象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

九五：枯杨生华，老妇得士夫，无咎无誉。象曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。象曰：过涉之凶，不可咎也。

第二十九卦：☵☵坎　坎为水　坎下坎上

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

彖曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，坎之时用大矣哉！

象曰：水洊（jiàn）至，习坎；君子以常德行，习教事。

初六：习坎，入于坎窞(dàn)，凶。象曰：习坎入坎，失道凶也。

九二：坎有险，求小得。象曰：求小得，未出中也。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。象曰：来之坎坎，终无功也。

六四：樽酒簋（guǐ）贰，用缶，纳约自牖（yǒu），终无咎。象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。象曰：坎不盈，中未大也。

上六：系用徽纆（mò），寘(zhì）于丛棘，三岁不得，凶。象曰：上六失道，凶三岁也。

第三十卦：䷝离　离为火　离下离上

离，利贞亨。畜牝牛，吉。

彖曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。

象曰：明两作离，大人以继明照于四方。

初九：履错然，敬之无咎。象曰：履错之敬，以辟咎也。

六二：黄离，元吉。象曰：黄离元吉，得中道也。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。象曰：日昃之离，何可久也。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。象曰：突如其来如，无所容也。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。象曰：六五之吉，离王公也。

上九：王用出征，有嘉折首，获其匪丑，无咎。象曰：王用出征，以正邦也。

下经

第三十一卦：䷞咸　泽山咸　艮下兑上

咸，亨，利贞，取女吉。

彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！

象曰：山上有泽，咸；君子以虚受人。

初六：咸其拇。象曰：咸其拇，志在外也。

六二：咸其腓，凶，居吉。象曰：虽凶，居吉，顺不害也。

九三：咸其股，执其随，往吝。象曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

九五：咸其脢（méi），无悔。象曰：咸其脢，志末也。

上六：咸其辅，颊，舌。象曰：咸其辅，颊，舌，滕口说也。

第三十二卦：䷟恒　雷风恒　巽下震上

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

彖曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨无咎，利贞；久于其道也，天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久于其道，而天下化成；观其所恒，而天地万物之情可见矣！

象曰：雷风，恒；君子以立不易方。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。象曰：浚恒之凶，始求深也。

九二：悔亡。象曰：九二悔亡，能久中也。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。象曰：不恒其德，无所容也。
九四：田无禽。象曰：久非其位，安得禽也。
六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。
上六：振恒，凶。象曰：振恒在上，大无功也。

第三十三卦：☶☰遯　天山遯　艮下乾上

遯亨，小利贞。
彖曰：遯亨，遯而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遯之时义大矣哉！
象曰：天下有山，遯；君子以远小人，不恶而严。
初六：遯尾，厉，勿用有攸往。象曰：遯尾之厉，不往何灾也。
六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。象曰：执用黄牛，固志也。
九三：系遯，有疾厉，畜臣妾吉。象曰：系遯之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。
九四：好遯君子吉，小人否。象曰：君子好遯小人否也。
九五：嘉遯，贞吉。象曰：嘉遯贞吉，以正志也。
上九：肥遯，无不利。象曰：肥遯，无不利；无所疑也。

第三十四卦：☰☳大壮　雷天大壮　乾下震上

大壮，利贞。
彖曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞；大者正也。正大而天地之情可见矣！
象曰：雷在天上，大壮；君子以非礼勿履。
初九：壮于趾，征凶，有孚。象曰：壮于趾，其孚穷也。
九二：贞吉。象曰：九二贞吉，以中也。
九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。象曰：小人用壮，君子罔也。
九四：贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹。象曰：藩决不羸，尚往也。
六五：丧羊于易，无悔。象曰：丧羊于易，位不当也。
上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。象曰：不能退，不能遂，不祥也。艰则吉，咎不长也。

第三十五卦：☷☲晋　火地晋　坤下离上

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。
彖曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。
象曰：明出地上，晋；君子以自昭明德。
初六：晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。象曰：晋如，摧如；独行正也。裕无咎；未受命也。
六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。象曰：受之介福，以中正也。
六三：众允，悔亡。象曰：众允之，志上行也。
九四：晋如硕鼠，贞厉。象曰：硕鼠贞厉，位不当也。
六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。象曰：失得勿恤，往有庆也。
上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。象曰：维用伐邑，道未光也。

第三十六卦：☲☷明夷　地火明夷　离下坤上

明夷，利艰贞。
彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。
象曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。
初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。象曰：君子于行，义不

食也。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。象曰：六二之吉，顺以则也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。象曰：南狩之志，乃大得也。

六四：入于左腹，获明夷之心，出于门庭。象曰：入于左腹，获心意也。

六五：箕子之明夷，利贞。象曰：箕子之贞，明不可息也。

上六：不明晦，初登于天，后入于地。象曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

第三十七卦：䷤家人　风火家人　离下巽上

家人，利女贞。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正；正家而天下定矣。

象曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

初九：闲有家，悔亡。象曰：闲有家，志未变也。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。象曰：六二之吉，顺以巽也。

九三：家人嗃（hāo）嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。象曰：家人嗃嗃，未失也；妇子嘻嘻，失家节也。

六四：富家大吉。象曰：富家大吉，顺在位也。

九五：王假有家，勿恤吉。象曰：王假有家，交相爱也。

上九：有孚威如，终吉。象曰：威如之吉，反身之谓也。

第三十八卦：䷥睽　火泽睽　兑下离上

睽，小事吉。

彖曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚；是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；万物睽，而其事类也；睽之时用大矣哉！

象曰：上火下泽，睽；君子以同而异。

初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人无咎。象曰：见恶人，以辟咎也。

九二：遇主于巷，无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。象曰：交孚无咎，志行也。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎。象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

第三十九卦：䷦蹇　水山蹇　艮下坎上

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

初六：往蹇，来誉。象曰：往蹇来誉，宜待也。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

九三：往蹇来反。象曰：往蹇来反，内喜之也。

六四：往蹇来连。象曰：往蹇来连，当位实也。

九五：大蹇朋来。象曰：大蹇朋来，以中节也。

上六：往蹇来硕，吉；利见大人。象曰：往蹇来硕，志在内也。 利见大人，以从贵也。

第四十卦：☳☵解　雷水解　坎下震上

解，利西南，无所往，其来复吉。 有攸往，夙吉。

象曰：解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。 天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆甲坼，解之时义大矣哉！

象曰：雷雨作，解；君子以赦过宥罪。

初六：无咎。象曰：刚柔之际，义无咎也。

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。象曰：九二贞吉，得中道也。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。象曰：负且乘，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

九四：解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，未当位也。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。

上六：公用射隼，于高墉之上，获之，无不利。象曰：公用射隼，以解悖也。

第四十一卦：☶☱损　山泽损　兑下艮上

损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往？曷之用，二簋可用享。

象曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。 曷之用？ 二簋可用享；二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

象曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。象曰：已事遄往，尚合志也。

九二：利贞，征凶，弗损益之。象曰：九二利贞，中以为志也。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。象曰：一人行，三则疑也。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。象曰：损其疾，亦可喜也。

六五：或益之，十朋之龟弗克违，元吉。象曰：六五元吉，自上佑也。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。象曰：弗损益之，大得志也。

第四十二卦：☴☳益　风雷益　震下巽上

益，利有攸往，利涉大川。

象曰：益，损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。 利涉大川，木道乃行。 益动而巽，日进无疆。 天施地生，其益无方。 凡益之道，与时偕行。

象曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

初九：利用为大作，元吉，无咎。象曰：元吉无咎，下不厚事也。

六二：或益之，十朋之龟弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。象曰：或益之，自外来也。

六三：益之用凶事，无咎。 有孚中行，告公用圭。象曰：益用凶事，固有之也。

六四：中行，告公从。 利用为依迁国。象曰：告公从，以益志也。

九五：有孚惠心，勿问元吉。 有孚惠我德。象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。象曰：莫益之，偏辞也。 或击之，自外来也。

第四十三卦：☱☰夬　泽天夬　乾下兑上

夬，扬于王庭，孚号，有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

象曰：夬，决也，刚决柔也。健而和，扬于王庭，柔乘王刚也。孚号有厉，其危有光也告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。 利有攸往，刚长乃终也。

象曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

初九：壮于前趾，往不胜为吝。象曰：不胜而往，咎也。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。象曰：有戎无恤，得中道也。

九三：壮于頄（qíu），有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。象曰：君子夬夬，终无咎也。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。象曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。象曰：中行无咎，中未兴也。

上六：无号，终有凶。象曰：无号之凶，终不可长也。

第四十四卦：䷫姤 天风 姤 巽下乾上

象曰：姤遇也柔遇刚也。勿用取女，不可长也。

天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时大矣哉．

象曰：天下有风，姤；后以施命诰四方。

初六：系于金柅（nǐ），贞吉，有攸往，见凶，羸豕蹢躅。象曰：系于金柅，柔道牵也。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。象曰：包有鱼，义不及宾也。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。象曰：其行次且，行未牵也。

九四：包无鱼，起凶。象曰：无鱼之凶，远民也。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

上九：姤其角，吝，无咎。象曰：姤其角，上穷吝也。

第四十五卦：䷬萃 泽地萃 坤下兑上

萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

象曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

象曰：泽上於地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑，勿恤，往无咎。象曰：乃乱乃萃，其志乱也。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未变也。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。象曰：往无咎，上巽也。

九四：大吉，无咎。象曰：大吉，无咎，位不当也。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。象曰：萃有位，志未光也。

上六：赍咨涕洟（tì），无咎。象曰：赍咨涕洟，未安上也。

第四十六卦：䷭升 地风升 巽下坤上

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

象曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤；有庆也。南征吉，志行也。

象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

初六：允升，大吉。象曰：允升大吉，上合志也。

九二：孚乃利用禴（yuè），无咎。象曰：九二之孚，有喜也。

九三：升虚邑。象曰：升虚邑，无所疑也。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。象曰：王用亨于岐山，顺事也。

六五：贞吉，升阶。象曰：贞吉升阶，大得志也。

上六：冥升，利于不息之贞。象曰：冥升在上，消不富也。

第四十七卦：䷮困 泽水困 坎下兑上

困，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。

象曰：困，刚掩（yǎn）也。险以说，困而不失其所，亨；其惟君子乎？贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

象曰：泽无水，困；君子以致命遂志。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌。象曰：入于幽谷，幽不明也。

九二：困于酒食，朱绂（fú）方来，利用亨祀，征凶，无咎。象曰：困于酒食，中有庆也。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。象曰：来徐徐，志在下也。 虽不当位，有与也。

九五：劓（yì）刖（yuè），困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。象曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

上六：困于葛藟(lěi)，于臲（niè）卼（wù），曰动悔。 有悔，征吉。象曰：困于葛藟，未当也。 动悔，有悔吉，行也。

第四十八卦：䷯ 井　水风井　巽下坎上

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔（qì）至，亦未繘(jú)，羸其瓶，凶。

彖曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繘井，未有功也。 羸其瓶，是以凶也。

象曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

初六：井泥不食，旧井无禽。象曰：井泥不食，下也。 旧井无禽，时舍也。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。象曰：井谷射鲋，无与也。

九三：井渫（xiè）不食，为我民恻，可用汲，王明，并受其福。象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

六四：井甃(zhòu)，无咎。象曰：井甃无咎，修井也。

九五：井冽，寒泉食。象曰：寒泉之食，中正也。

上六：井收勿幕，有孚元吉。象曰：元吉在上，大成也。

第四十九卦：䷰ 革　泽火革　离下兑上

革，己日乃孚，元亨利贞，悔亡。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚；革而信之。 文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时义大矣哉！

象曰：泽中有火，革；君子以治历明时。

初九：巩用黄牛之革。象曰：巩用黄牛，不可以有为也。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。象曰：己日革之，行有嘉也。

九三：征凶，贞厉，革言三就，有孚。象曰：革言三就，又何之矣。

九四：悔亡，有孚改命，吉。象曰：改命之吉，信志也。

九五：大人虎变，未占有孚。象曰：大人虎变，其文炳也。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。象曰：君子豹变，其文蔚也。 小人革面，顺以从君也。

第五十卦：䷱ 鼎　火风鼎　巽下离上

鼎，元吉，亨。

彖曰：鼎，象也。 以木巽火，亨饪也。 圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。 巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。象曰：鼎颠趾，未悖也。 利出否，以从贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。象曰：鼎有实，慎所之也。 我仇有疾，终无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。象曰：鼎耳革，失其义也。

九四：鼎折足，覆公餗（sù），其形渥，凶。象曰：覆公餗，信如何也。
六五：鼎黄耳金铉，利贞。象曰：鼎黄耳，中以为实也。
上九：鼎玉铉，大吉，无不利。象曰：玉铉在上，刚柔节也。

第五十一卦：☳震　震为雷　震下震上

震，亨。震来虩(xì)虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯（chàng）。

彖曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

象曰：洊雷，震；君子以恐惧修省。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。象曰：震来厉，乘刚也。

六三：震苏苏，震行无眚。象曰：震苏苏，位不当也。

九四：震遂泥。象曰：震遂泥，未光也。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。象曰：震索索，未得中也。虽凶无咎，畏邻戒也。

第五十二卦：☶艮　艮为山　艮下艮上

艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。象曰：艮其趾，未失正也。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。象曰：不拯其随，未退听也。

九三：艮其限，列其夤（yín），厉薰心。象曰：艮其限，危薰心也。

六四：艮其身，无咎。象曰：艮其身，止诸躬也。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。象曰：艮其辅，以中正也。

上九：敦艮，吉。象曰：敦艮之吉，以厚终也。

第五十三卦：䷴渐　风山渐　艮下巽上

渐，女归吉，利贞。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚，得中也。止而巽，动不穷也。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。象曰：小子之厉，义无咎也。

六二：鸿渐于磐，饮食衎(kàn)衎，吉。象曰：饮食衎衎，不素饱也。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

六四：鸿渐于木，或得其桷（jué），无咎。象曰：或得其桷，顺以巽也。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。象曰：终莫之胜，吉；得所愿也。

上九：鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。象曰：其羽可用为仪，吉；不可乱也。

第五十四卦：䷵归妹　雷泽归妹　兑下震上

归妹，征凶，无攸利。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。

征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

九二：眇能视，利幽人之贞。象曰：利幽人之贞，未变常也。

六三：归妹以须，反归以娣。象曰：归妹以须，未当也。

九四：归妹愆（qiān）期，迟归有时。象曰：愆期之志，有待而行也。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

上六：女承筐无实，士刲(kuí）羊无血，无攸利。象曰：上六无实，承虚筐也。

第五十五卦：䷶丰　雷火丰　离下震上

丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况人于人乎？况于鬼神乎？

象曰：雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

六二：丰其蔀(bù)，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。象曰：有孚发若，信以发志也。

九三：丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。象曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉；行也。

六五：来章，有庆誉，吉。象曰：六五之吉，有庆也。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒(qù）其无人，三岁不见，凶。象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

第五十六卦：䷷旅　火山旅　艮下离上

旅，小亨，旅贞吉。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留狱。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。象曰：旅琐琐，志穷灾也。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。象曰：得童仆贞，终无尤也。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。象曰：终以誉命，上逮也。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

第五十七卦：䷸巽　巽为风　巽下巽上

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

象曰：随风巽；君子以申命行事。

初六：进退，利武人之贞。象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。象曰：纷若之吉，得中也。

九三：频巽，吝。象曰：频巽之吝，志穷也。

六四：悔亡，田获三品。象曰：田获三品，有功也。

九五：贞吉悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。象曰：九五之吉，位正中也。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

第五十八卦：䷹兑　兑为泽　兑下兑上

兑，亨，利贞。

彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！

象曰：丽泽，兑；君子以朋友讲习。

初九：和兑，吉。象曰：和兑之吉，行未疑也。

九二：孚兑，吉，悔亡。象曰：孚兑之吉，信志也。

六三：来兑，凶。象曰：来兑之凶，位不当也。

九四：商兑，未宁，介疾有喜。象曰：九四之喜，有庆也。

九五：孚于剥，有厉。象曰：孚于剥，位正当也。

上六：引兑。象曰：上六引兑，未光也。

第五十九卦：䷺涣　风水涣　坎下巽上

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

初六：用拯马壮，吉。象曰：初六之吉，顺也。

九二：涣奔其机，悔亡。象曰：涣奔其机，得愿也。

六三：涣其躬，无悔。象曰：涣其躬，志在外也。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。象曰：涣其群，元吉；光大也。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。象曰：王居无咎，正位也。

上九：涣其血，去逖出，无咎。象曰：涣其血，远害也。

第六十卦：䷻节　水泽节　兑下坎上

节，亨。苦节不可贞。

彖曰：节，亨，刚柔分，而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

象曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

初九：不出户庭，无咎。象曰：不出户庭，知通塞也。

九二：不出门庭，凶。象曰：不出门庭，失时极也。

六三：不节若，则嗟若，无咎。象曰：不节之嗟，又谁咎也。

六四：安节，亨。象曰：安节之亨，承上道也。

九五：甘节，吉；往有尚。象曰：甘节之吉，居位中也。

上六：苦节，贞凶，悔亡。象曰：苦节贞凶，其道穷也。

第六十一卦：䷼中孚　风泽中孚　兑下巽上

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

彖曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

象曰：泽上有风，中孚；君子以议狱缓死。

初九：虞吉，有他不燕。象曰：初九虞吉，志未变也。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。象曰：其子和之，中心愿也。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。象曰：可鼓或罢，位不当也。

六四：月几望，马匹亡，无咎。象曰：马匹亡，绝类上也。

九五：有孚挛如，无咎。象曰：有孚挛如，位正当也。

上九：翰音登于天，贞凶。象曰：翰音登于天，何可长也。

第六十二卦：䷽小过　雷山小过　艮下震上

小过，亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

象曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，有飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下顺也。

象曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

初六：飞鸟以凶。象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；无咎。象曰：不及其君，臣不可过也。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。象曰：从或戕之，凶如何也。

九四：无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。象曰：密云不雨，已上也。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。象曰：弗遇过之，已亢也。

第六十三卦：䷾既济　水火既济　离下坎上

既济，亨，小利贞，初吉终乱。

象曰：既济，亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

象曰：水在火上，既济；君子以思患而预防之。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。象曰：曳其轮，义无咎也。

六二：妇丧其茀(fú)，勿逐，七日得。象曰：七日得，以中道也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。象曰：三年克之，惫也。

六四：繻（xū）有衣袽（rú），终日戒。象曰：终日戒，有所疑也。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。象曰：东邻杀牛，不如西邻之时也；实受其福，吉大来也。

上六：濡其首，厉。象曰：濡其首厉，何可久也。

第六十四卦：䷿未济　火水未济　坎下离上

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

象曰：未济，亨；柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利；不续终也。虽不当位，刚柔应也。

象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

初六：濡其尾，吝。象曰：濡其尾，亦不知极也。

九二：曳其轮，贞吉。象曰：九二贞吉，中以行正也。

六三：未济，征凶，利涉大川。象曰：未济征凶，位不当也。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。象曰：贞吉悔亡，志行也。

六五：贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。象曰：君子之光，其晖吉也。

上九：有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

二、《系辞传》原文

上传

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

是故，刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故，君子所居而安者。易之序也，所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以“自天佑之，吉无不利”。

彖者，言乎象者也，爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故，列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱，范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

夫易广矣大矣！以言乎远则不御，以言乎近则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地。变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

子曰：“易其至矣乎！夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

圣人有以见天下之赜（zé），而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜，而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

“鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其近者乎？居其室出其言，不善则千里之外违之，况其近者乎？言出乎身，加乎民，行发乎迩，见乎远，言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰。”

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，几事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

子曰：“作易者其知盗乎？易曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扐以象闰。五岁再闰，故再扐而后挂。

乾之策，二百一十有六，坤之策，百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易。十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与佑神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

易有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占，是以君子将以有为也。将有行也，问焉而以言，其受命也如向。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“易有圣人之道四焉”者，此之谓也。

子曰：“夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡，圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉？古之聪明睿知神武而不杀者夫？是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象。形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入、民咸用之谓之神。是故，易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；悬象着明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立功成器以为天下利，莫大乎圣人；探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹(mén)亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之，河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

易曰：“自天佑之，吉无不利。”子曰：“佑者，助也，天之所助者，顺也。人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。”子曰：“书不尽言，言不尽意”。然则圣人之意其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”乾坤，其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

下传

八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣，刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也，刚柔者，立本者也。变通者，趋时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤(tuí）然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

古者包牺氏之王天下也。仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨（nòu）之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾、坤。刳（kū）木为舟，剡（yǎn）木为楫，舟楫之利以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人，易之以棺椁，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖以诸夬。

是故易者，象也。象也者，像也。彖者，材也；爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

易曰："憧憧往来，朋从尔思。"子曰："天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。"尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。"

易曰："困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。"子曰："非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？"

易曰："公用射隼于高墉之上，获之，无不利。"子曰："隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而不获。语成器而动者也。"

子曰："小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。易曰：'履校灭趾，无咎。'此之谓也。"

"善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也。以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。易曰：'何校灭耳，凶。'"

子曰："危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。易曰：'其亡其亡，系于包桑。'"

子曰："德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：'鼎折足，覆公餗其形渥，凶。'言不胜其任也。"

子曰："知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者动之微，吉凶之先见者也。君子见几而作，不俟终日。易曰：'介于石，不终日，贞吉。'介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。"

子曰："颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知，知之，未尝复行也。易曰：'不远复，无只悔，元吉。'""天地絪缊，万物化醇。男女构精，万物化生。易曰：'三人行则损一人，一人行则得其友。'言致一也。"

子曰："君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。易曰：'莫益之，或击之。立心勿恒，凶。'"

子曰："乾坤其易之门邪？"乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？""夫易，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名，辨物正言断辞则备矣。其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。"

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？是故履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履，和而至。谦，尊而光。复，小而辨于物。恒，杂而不厌。损，先难而后易。益，长裕而不设。困，穷而通。井，居其所而迁。巽，称而隐。履以和行，谦以制礼，复以自知。恒以一德。损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。

易之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

易之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四，同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六；六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废，惧以终始，其要无咎，此之谓易之道也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也。德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑。定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。

八卦以象告，爻彖以情言，刚柔杂居而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者，其辞惭，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

三、《说卦传》原文

昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦，分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜（xuǎn）之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离。致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，桡万物者莫疾乎风，燥万物者莫熯乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物、始万物莫盛于艮。故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男。巽，一索而得女，故谓之长女。坎，再索而得男，故谓之中男。离，再索而得女，故谓之中女。艮，三索而得男，故谓之少男。兑，三索而得女，故谓之少女。

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为旉(fū)，为大途，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇；其于马也，为善鸣，为馵(zhù) 足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭；其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍；其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮；其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤；其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳；其于舆也，为多眚；为通，为月，为盗；其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲胄，为戈兵；其于人也，为大腹，为乾卦；为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟；其于木也，为科上槁。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏(luǒ)蓏，为阍（hūn）寺，为指，为狗，为鼠。为黔喙之属；其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。